

वैदिक

स्वतः एकमात्रकी पूजाके बालकृष्ण

वैदिक धर्म

वर्ष
४५

अंक
७

कर्मांक १८३ : जुलाई १९६४

संपादक

पं. श्रीपाद कामोदर सातबलेकर

संस्कृत-पाठ-माला

(चौबीस भाग)

[संस्कृत-भाषाके अध्ययन करनेका सुगम उपाय]

इस पद्धतिकी विशेषता यह है—

भाग १-३ इनमें संस्कृतके श्राव साधारण परिचय करा दिया गया है ।

भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है ।

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके श्राव विशेष परिचय कराया है ।

भाग ७-१० इनमें पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नामके रूप बनानेकी विधि बताई है ।

भाग ११ इसमें “ सर्वनाम ” के रूप बताये हैं ।

भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है ।

भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पठविधि बताई है ।

भाग १९-२४ इनमें वेदके श्राव परिचय कराया है ।

प्रत्येक पुस्तकका मुख्य ११) और डा. ब्य. २)

२४ पुस्तकोंका मुख्य १२) और डा. ब्य. ११)

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो. ' स्वाध्याय-मण्डल (पारवी) ' पारवी [जि. बलसाह]

“ वैदिक धर्म ”

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५.५२, विदेशके लिये रु. ६.५०

बाह्र ब्यय अलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो. ' स्वाध्याय-मण्डल (पारवी) ' पारवी [जि. बलसाह]

विषयानुक्रमणिका

१ पारांसे मुक्ता (वैदिक प्रार्थना) २२७

२ संस्कृत शीखनेका सरलतम उपाय २२८

३ वेद और टॉलस्टॉय श्री अलेक्जेंडर २२९

४ भगवानका उपासक श्री लालचन्द २३१

५ स्व० स्वामी आत्मानन्द श्री भद्रसेन शास्त्री २३३

६ प्रज्ञा-दर्शन श्री डॉ. वासुदेवशरण भगवान २३७

७ मानव धर्ममें सच्ची शांति

मूल ले०— वैद्य लालचंद एच. परीख

अनु०— श्री विजयकुमार लालचन्द परीख २४३

८ गायत्रीकी गरिमा श्री शिवनारायण सक्सेना २४५

९ राष्ट्रके लिये वैदिक बुद्धि-विज्ञान

श्री रणछोददास ' बख्श ' २४७

१० संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?

श्री भास्करानन्द शास्त्री २५३

११ संस्कारोंके सहकारी विधायक अंग

श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी २५७

१२ महात्मा बुद्ध मांसाहारी न थे

प्रेषक— श्री प्राणजीवन मोतीभाई भगत २६४

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आन चर्याको अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंको अक्षर्य रक्षना चाहिये।

सूक्त अङ्गमें सुप्रित	मूल्य	वा. ७५.
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	१)
२ यजुर्वेद (वाक्सनेमि) संहिता	१)	५०
३ सामवेद संहिता	२)	५०
४ अथर्ववेद संहिता	६)	७५
अने अङ्गमें सुप्रित		
५ यजुर्वेद (वाक्सनेमि) संहिता	४)	५०
६ सामवेद संहिता	३)	५०
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५)	७५
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०)	२)
९ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	१०)	१ २५
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०)	१ २५

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोंका अध्ययन करनेसे वेदमंत्रोंके अनेक ज्ञान ठीक तरह तथा संप्रति हो सकता है। इसलिये ये देवता-मंत्र-संग्रह सुप्रित किये हैं।

१ देवत संहिता- (प्रथम भाग)

अभि-इन्द्र-सोम मन्त्रदेवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूक्तियोंके समेत एक विस्मये)	११)	२)
१ अभि देवता मंत्रसंग्रह	६)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७)	१)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३)	५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	२)	५)

२ देवत संहिता- (द्वितीय भाग)

अश्विनी आशुर्वेद प्रकरण-उषा-अदिति-विश्वेदेव।

इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।

अनेक सूक्तियोंके साथ एक विस्मये)	११)	२)
१ अश्विनी देवता मंत्रसंग्रह	३)	५०
२ आशुर्वेद प्रकरणम् मंत्रसंग्रह	५)	१)

१ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१७५	५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१७५	५०
५ अदितिः आदित्याश्च मंत्रसंग्रह	१)	१)
६ विश्वेदेवाः मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ देवत संहिता- (तृतीय भाग)

४ उषा देवता (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	५०
५ अश्विनी देवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	५०
६ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्थ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	५)	७५

ऋग्वेदका सुबोध माध्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋषियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋषियोंका दर्शन (एक विस्मये)	१६)	२)
-------------------------------------	-----	----

(इषक् इषक् ऋषिदर्शन)

१ मनुच्छन्दा ऋषिका-दर्शन	१)	२५
२ मेधातिथि	२)	२५
३ शुन-शेष	१)	२५
४ हिरण्यरूप	१)	२५
५ काण्व	२)	२५
६ सव्य	१)	२५
७ नोषा	१)	२५
८ पराशर	१)	२५
९ गोलम	२)	२७
१० कुत्स	२)	२७
११ त्रित	१ ५०	२१
१२ संयनन	५०	२१
१३ हिरण्यधर्म	५०	२१
१४ नारायण	१)	२५
१५ बृहस्पति	१)	२५
१६ वागाम्बुणी	१)	२५
१७ विश्वकर्मा	१)	२५
१८ सप्त ऋषि	५०	२१
१९ वसिष्ठ	७)	१)
२० भरद्वाज	७)	१ ५०

वैदिकधर्म

पाशोंसे मुक्तता

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद-

वाधमं वि मेध्यमं श्रयाय ।

अथा वृषमादित्य व्रते

तवानागतो अदितये स्याम ॥

(अथर्व. १८।१।१९)

हे (वरुण) वरुणीय सत्पुरुष ! (अस्मात्) हमारे (उत्तमं मन्त्रमं उत अधमं) उत्तम, मध्यम और अधम पाशोंको (अथर्व) शिथिल करो, (अथ) इसके बाद हे (आदित्य) असंख्यनीय और तेजस्वी सत्पुरुष ! (जन्-भागतः वयं) पापसे रहित होकर हम (तव व्रते) तेरे ब्रतार्थ भाग्य पर (अदितये) असंख्यनीयताके लिए (स्याम) चले ।

प्रत्येक मनुष्य आत्मिक, मानसिक और शारीरिक इन तीन बन्धनोंसे बंधा हुआ है। इन तीनों बंधनोंसे मुक्त होकर ही मनुष्य उन्नत हो सकता है। इन बंधनोंसे मुक्त होनेका एक उपाय है कि सत्पुरुषोंके ब्रताये हुए मार्ग पर चले। सत्पुरुषोंका जीवन हर मनुष्यके लिए प्रकाशका काम देता है। इसलिये उच्चतरेक अभिप्रायी मनुष्योंको सत्पुरुषोंके जीवनसे शिक्षा लेनी चाहिये।

संस्कृत सीखनेका सरलतम उपाय

‘ प्रत्येक राष्ट्रवादीको संस्कृतका अध्ययन करना चाहिए। इससे प्राम्नीय भाषाओंका अध्ययन भी सुगमतर हो सकता है। किसी भी भारतीय बालक और बालिकाको संस्कृत ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए। ’

—महात्मा गांधी

‘ यदि मुझसे पूछा जाए कि भारतकी सबसे विशाल सम्पत्ति क्या है ? तो मैं निःसंकोच उत्तर दूंगा कि वह सम्पत्ति संस्कृत भाषा और साहित्य एवं उसके भीतर जमा सारी पूंजी ही है। यह एक उत्तम उत्तराधिकार है और जब तक वह कायम है तथा हमारे जीवनको कायम किए है, तबतक भारतकी आधारभूत प्रतिमा भी अक्षुण्ण रहेगी। अतीतकी सम्पत्ति होते हुए भी संस्कृत एक जीवित परम्परा है। ’

—पं. जवाहरलाल नेहरू

‘ हमारी संस्कृतिका स्रोत इसी संस्कृत भाषासे निकला है। हम जानते हैं कि आज भी हम इस संसारमें इसीके कारण जीवित हैं और भविष्यमें भी जीवित रहेंगे। ’

—स्व. डॉ. राजेन्द्रप्रसाद

इन महापुरुषोंकी वाणी इस बातकी साक्षी है कि संस्कृतभाषा भारतका सर्वस्व है। आप भी सब भारतीय हैं अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी निश्चयसे संस्कृतभाषा सीखना चाहेंगे।

क्या कहा ? संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। इसका व्याकरण बहुत कठिन है। इसको पढ़ते हुए सिर दुःखने लगता है।

ठीक है, ठीक है, माधुसूदन पंडित हैं कि आपने अभीतक ऐसी ही पुस्तकें देखी हैं, जो सिरमें दूँद पैदा कर देती हैं। और आप समझते हैं कि संस्कृतभाषा बहुत कठिन है। माधुसूदन पंडित हैं कि आपने अभीतक भी पं. सातवलेकर कृत ‘संस्कृत-पाठ-माला’ नहीं देखी है।

आइए, आज आपका इस पुस्तकसे परिचय करावें—

१ इस पुस्तकमें छोटे छोटे और सरल वाक्य हैं।

२ इसमें व्याकरण पर बिचकुल जोर नहीं दिया गया है।

३ इसमें अनुवाद करनेका ढंग बड़ी सरलतासे बताया गया है।

४ इसमें रामायण और महाभारतकी अनेक कथाओंको सरल संस्कृतके द्वारा बताया गया है। इसलिये कहानि-पोंमें, रस लेनेवाले बच्चे भी इस पुस्तकको बड़े चावसे पढ़ सकते हैं।

५ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुषोंने भी इस पुस्तककी प्रशंसाकी है और उन्होंने अपने वृत्तावस्थामें भी इन पुस्तकोंके द्वारा संस्कृत सीखी थी।

६ जी हाँ, लेखककी यह घोषणा है कि यदि आप रोज एक घन्टा इस पुस्तकका अध्ययन करें, तो आप केवल एक सौ शब्दोंमें ही इतनी संस्कृत सीख सकते हैं कि आप रामायण और महाभारत सरलतासे समझने लगेंगे।

७ यह पुस्तक अबतक १३ बार छप चुकी है, और हर बार हमें यह पुस्तक ४-५ हजार छापनी पड़ती है। चारों ओरसे इस पुस्तककी माँग आती है। क्या कहा ? इस पुस्तकका एक ही भाग है ? जी नहीं, इस पुस्तकके १८ भाग हैं। तो तो इनकी कीमत ही बहुत ज्यादा होगी ? जी बिचकुल नहीं, एक भागकी कीमत सिर्फ ५० न. पै. (डा. घ. अलग) है। कहिए, है न पुस्तक बहुत उपयोगी ? तो फिर आज ही एक पत्र डालकर यह पुस्तक मंगावाइए अवश्य ही मंगावाइए। लिखिए—

मंत्री—

पोस्ट- ‘स्वाध्याय मंडल (पाठशाला)

पाठशाला [वि. बकसाब] (पुजराठ)

रूसमें वेदोंका सन्देश

वेद और टॉलस्टॉय

(लेखक— श्री अलेक्जेंडर शिफमेन)

लिओ टॉलस्टॉयने भारतीय प्राचीनसाहित्यों एवं महाकाव्योंका बड़े मनोयोगसे अध्ययन किया था ।

टॉलस्टॉयका ध्यान सर्वप्रथम वेदोंकी तरफ आकर्षित हुआ था । वेदोंके रशियन विद्वानों और अन्य पाश्चात्य वेद विद्वानोंकी कृतियोंसे उन्होंने वेदसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया ही, पर उनके इस ज्ञानपरधनमें उस समय गुरुकुल कांगड़ीसे प्रकाशित होनेवाले “ वैदिक मेगजीन ” से भी बड़ी सहायता मिली । यह मासिक उनके पास नियमित रूपसे भेजा जाता था । इस मासिकके सम्पादक एवं प्रकाशक आचार्य रामवेध लिओके मित्र थे ।

वेदोंकी उच्चतम भावनाओंने लिओको बहुत आकर्षित किया । इनके प्रिय विषय नीतिशास्त्रसे सम्बन्धित मंत्रोंकी तरफ उनका विशेष ध्यान था । वेदोंमें वर्णित मानवप्रेमके विचार उन्हें बहुत पसन्द आए । जब उन्होंने संस्कृत महाकाव्योंका अध्ययन किया, तो उन्होंने अनुभव किया कि संस्कृत साहित्यका खजाना अमर है ।

टॉलस्टॉयके अनुसार वेद, उपनिषद् आदि ग्रंथ विश्वकी सम्पूर्ण पुस्तकोंसे उत्कृष्ट हैं । उनका यह मन्तव्य था कि ऐसी रचनायें हर युगमें प्रजाओंको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं । “ स्टाइ इज आर्ट ” नामक विबन्धनमें वे लिखते हैं— “ शास्त्र मुनिका इतिहास और वेदके स्रोत उन्नत भावनाओंको व्यक्त करनेवाला होने पर भी इतना सरल है कि अशिक्षित भी सरलतासे समझ सकता है । उस समयके लोग आजके श्रमजीवी वर्गकी अपेक्षा भी कम शिक्षित था, तो भी वह सरलतासे समझ सकता था । ” (इस स्थल पर लिओका कथन असंगत प्रतीत होता है

क्योंकि उस समयका वर्ग सभी विद्याओंमें निष्णात और सुशिक्षित था, ऐसा स्वयं वेदोंके अध्ययनसे पता चलता है— सम्पादक) ।

टॉलस्टॉयने वेदोंका अध्ययन करके उनका सन्देश रूसमें फैलाया भी । उन्होंने “ रेज ऑफ रीडिंग ”, “ थोट्स ऑफ मेन ” आदि संग्रहोंमें उन्होंने वेद और उपनिषदोंके वचनों का भी संग्रह किया है । उदाहरणस्वरूप कुछ वचन यहाँ देते हैं—

चोर चोरी न कर सके, उठाईगीर उठा न सके केवल उतना ही धन संचय करना चाहिए ।

दिनमें इतना और ऐसा काम करना चाहिए कि रातमें स्वस्थ और शांतचित्तसे मनुष्य सो सके ।

जो कुछ नहीं करता वह बुरा करता है ।

जो अपनेको जीत लेता है वही वास्तवमें शक्तिशाली है ।

इत्यादि ।

टॉलस्टॉयका ध्यान वेदोंक बाद भारतीय महाकाव्योंकी तरफ विशेषकर महाभारत और रामायणकी तरफ अधिक गया ।

रशियन और पश्चिम योरोपकी भाषाओंमें किए गए श्रेष्ठ अनुवादोंक द्वारा टॉलस्टॉयने इन ग्रंथोंका ज्ञान प्राप्त किया था ।

रामायणके दो भागोंका फ्रेंच अनुवाद जो १८९४ में प्रकाशित हुआ था आज भी वास्तवाय पोल्टाके ग्रंथालयमें मौजूद है ।

गीता पर प्रेम

महाभारतके सभी अंशोंमें गीताका भाग लिओको अतिशय प्रिय लगा । अपने दैनन्दिनमें और पत्रोंमें टॉलस्टॉयने

गीताका बारबार उल्लेख किया है। भारतीय महाकाव्योंके विषयमें उन्होंने कई बार अपने मित्रोंसे भी बातचीत की।

एक भारतीय विद्वान् श्री एस्. आर. चैतलने एकबार लिओको लिखा था— कि “महाभारतके मुख्य विचारोंको तो अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है” इसके उत्तरमें टॉलस्टॉयने १९०८ के फरवरीके एक पत्रमें लिखा— “तुमने जो लिखा है कि मनुष्यको अपनी तमाम आध्यात्मिक शक्तियोंको कर्तव्य पालनेके लिए खर्च करनी चाहिए, गीताके इस सिद्धान्तके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, वह ठीक नहीं है। इस सिद्धान्त पर तो मैं कबसे विश्वास कर चुका हूँ। उस सिद्धान्तको मैं हमेशा याद करता एवं तदनुसार आचरण करनेका भी प्रयत्न करता रहता हूँ। इस विषयमें मैं अपना अभिप्राय समय समय पर अपने पत्रों और लेखोंमें व्यक्त करता आया हूँ।”

महाभारत और रामायण

लिओके पत्रों और दैनन्दिनमें विशेषकर उनके लोकोप-देष्टा संग्रहमें “महाभारत” और “रामायण” के अनेकों बोधवचन स्थान स्थान पर मिलते हैं। इन बोध वचनोंके

समावा इन संग्रहोंमें दम्तकथा, लोककथा और कहावतें भी मिलती हैं। ये भारतीय किसानोंमें आज भी मिलती हैं।

भारतीय साहित्य रूसके घर घरमें पहुँच जायँ, ऐसी लिओकी अभिलाषा थी। इस कारण इन साहित्योंका अनुवाद करते हुए उनकी राष्ट्रीयता भावि अनेक पहलुओं पर अधिक ध्यान रखा और इस कार्यमें उन्हें सफलता भी मिली।

टॉलस्टॉयके कारण भारतीयोंकी प्राचीन विद्वत्ता और भारतके वीररसपूर्ण महाकाव्योंके प्रति रूसवासियोंके प्रेमका उद्भव हुआ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

रूसमें भारतीय तत्त्वज्ञानको पैलानेमें भी टॉलस्टॉयका बहुत बड़ा हाथ है। शङ्कराचार्य, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द आदियोंकी विचारधाराओंका जो परिचय रूसवासियोंको हुआ, वह भी टॉलस्टॉयके परिश्रमका परिणाम है। भारतीय तत्त्वज्ञानके प्रयोगका टॉलस्टॉयके द्वारा किए गये अनुवाद बौद्धधर्मविषयक उनके निबन्ध और भारतीय साहित्यकारों, महाकाव्यों और लोकसाहित्योंकी रूसी जनतामें लोकप्रिय बनानेका उनका प्रयास, यह सब रूस और भारतके बीचके मैत्रीकी कड़ियाँ हैं, जो टॉलस्टॉयकी आभारी हैं।

यदि आप जानना चाहते हैं कि—

- (१) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी ?
- (२) उस समयकी समाजव्यवस्था कैसी थी ?
- (३) उस समयकी अर्थव्यवस्था कैसी थी ?

तो अवश्य पढ़िये—

यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “राज्यव्यवस्था” का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए।

यदि आप समाजसुधारक हैं तो “समाजव्यवस्था” आपको अवश्य देखनी चाहिए।

यदि आप अर्थशास्त्री हैं तो “अर्थव्यवस्था” पर अपनी नज़र अवश्य रखनी पड़ेगी।

और यदि आप अधिकारी हैं तो “प्रजाव्यवस्था” पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

पर ये समस्याएँ अब आपके लिए समस्याएँ ही नहीं रह गई हैं। क्योंकि इन सबका समाधान आपको—

चाणक्य सूत्राणि

में मिल सकता है। सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामावतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सरल हिन्दी टीकासे १९० पृष्ठसंख्यावाले इस महाद् और अमूल्य ग्रंथकी कीमत सिर्फ १२) (श. च. पृथक्) है। सीपत्रा कीजिए। आज ही मंगवाएँ।

मन्त्री— स्वाध्याय—मण्डल, पोस्ट— ‘स्वाध्याय—मण्डल (पारकी)’, पारकी [वि. बलसाह]

भगवानका उपासक

(लेखक— श्री वैद्य ढालचन्द्र एच. परीस)

भगवान्का उपासक जिसे सोमरसकी पावन धारासे आनंद प्राप्त हो रहा है, वह तैरता हुआसा दीवता है, वह शान्तचित्त उपासक तैरता हुआसा दीवता है।

भगवान्का निकटवर्ती उपासक शान्तचित्त स्थितप्रज्ञ हो जाता है, उसका मन एकाम, पूर्ण निरुद्ध और निश्चल रहता है। उसमें सन्देह नहीं होता, वह सन्धय नहीं करता, नित्य आशावादी रहता है कभी निराशा नहीं होता। वह सब काम सोचसमझकर करता है, अतः उसमें विवाद नहीं होता। उसमें सद्बिबेक जगा रहता है इसलिये उसमें कभी भ्रम-साद नहीं होता, वह कर्तव्यपरायण व्यक्ति विषयादीत हो जाता है। कछुप बासनाएं उसे घेर नहीं सकती। वह विजय-प्रीति व्यक्ति दुरितों पर विजय पाता है। उसकी जीवनचर्या कीचडमें कमलके समान स्वच्छ और पवित्र रहती है। वह अस्मि रहता है उसमें मोह नहीं होता, अतः शोक भी नहीं होता।

वह किसीको सताता नहीं, इससे उसे भय नहीं होता। वह सबसे विमल व्यापक प्रेम करता है। उसमें छिपाव नहीं होता, अतः वह धराराता नहीं। उसकी परिस्थिति, भगवानकी असीम कृपासे, जो उपासक पर निरंतर बरसती रहती है, सदा उसके अनुकूल रहती है। आतंशायी असुर स्वार्थी लोग उससे डरते हैं पर वह स्वयं न किसीको डराता है और न किसीसे डरता ही है। वह सदावासी कृतावासी व्यक्ति सदा एकरस विचरिमें और गम्भीर रहता है, विपत्ति उसे विचलित नहीं कर सकती अतः वह अपने भगवान्के प्रेममें मस्त रहता है। बड़ी कारण है कि वह वेगसे चलता है। उसे अपने जीवनसदृश्य तक सागर पहुँचता है उसे जो उसीकी पुन रहती है। वह मन्दी परम शान्त प्रसन्नचित्त व्यक्ति सदा यज्ञसपूर्ण स्फूर्तियुक्त रहता है, वह कभी उदास नहीं होता,

ब्योंकि जीवनस्रोत, प्रेमस्रोत, ज्ञानस्रोत रूप भगवान् उसकी हृदयमें परिपूर्ण है, ऐसा उसका अनुभव है।

वह प्रेममय, आनन्दमय, कल्याणमय, मंगलमय भगवानका नित्यका साथी है, उसमें प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अतः वह कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पूर्ण आयु तो पाता ही है, भगवान्में पूर्ण विश्वास होनेसे और निरंतर भगवान्से नवजीवन प्राप्त करते रहनेसे, उसकी इच्छा सौसे भी अधिक वर्षतक इस लोकमें उपकार करते रहनेकी होनेसे, उसके जीवनमें सौ वर्षसे अधिक भी उत्साह, साहस और लगन बनी रहती है और वह कर्मैत नित्यसत्यस्व आत्मवान् पुरुष अपनी आत्मज्योतिमें परमज्योति अनुभव करता हुआ भगवान्के उपकाररूपी महात्म्यमें वसी रहता है और जीवनके परमानन्द अनुभव करता रहता है। यही रहस्य उसके दीर्घ जीवनका है। वह मन्दी है परम शान्त एकरस रहता है, कर्तव्यपथ सुपथ सगुणपथसे कभी विचलित नहीं होता।

भगवान्की कृपासे ऐसे मन्दी नित्य आनन्दयुक्त प्रसन्नचित्त पुरुषको आदित्यजनों दिव्यजनोंका सत्संग प्राप्त होता रहता है जो उसका जीवनपथ सदा आलोकित रखते हैं। ऐसा मन्दी आत्मनस आत्मकीय दिव्यानन्द युक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति तैरता हुआसा दीवता है, वेगसे अपना कर्तव्य किये जाता है।

ऐसा व्यक्ति निरंतर भगवान्के साथ रहता है। वह परम द्वात्म्य, कल्याणमय, भक्तवत्सल भगवान्का हो जुका होता है और भगवान्का रहता हुआ वह जगत्में लोकप्रिय और लोकमान्य होतावा है। ऐसा मन्दी आनन्द विमोह व्यक्ति शान्तचित्त रहता हुआ सदा प्रगति करता है वह कभी अकर्ममय नहीं रहता, कभी निष्क्रिय नहीं रहता। उसमें पवित्रतम, दिव्यतम, सूक्ष्मतम सोम उसकी प्रज्ञामें रहता है उसमें

इन्द्रशक्तिका विकास होता रहता है, विज्ञ, बाबाएँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं। ऐसे मनुष्यका चरित्रक महान् होता है पर उसमें कभी अभिमान नहीं होता, विद्वत् अहंकार उसे नहीं सताता, वह दिव्यजीवन ज्योति अपनेमें अनुभव करता रहता है जो उसका जीवन पथ प्रकाशित करती है और वह निर्जान्त और अभय रहता हुआ अपने जीवनका निरंतर विकास करता हुआ स्वयं पवित्र ज्ञानमय भक्ति भावरूपी सोम धारण किये रहनेसे स्वयं भी पावन होजाता है।

ऐसे मन्दी परम शान्त व्यक्तिके सम्पर्कसे लोग पवित्र

हो जाते हैं पर उसमें पवित्रताका अहंकार नहीं होता। उसका अहंकार विभुद्वैततामें बदल चुका होता है, वह अब अगवान्का है इसलिये उसका भी सभीसे प्रेमका नाता है, वह सभीका है, वह अनुद्यत लोगोंसे पूजा नहीं करता और अपनेसे अधिक उन्नत लोगोंसे वह कभी ईर्ष्या भी नहीं करता, अतः उसमें द्वेष अब नहीं रहता। उसका प्रेम व्यापक और आकर्षक होता है, उसके सच्चरित्रका सौम्य सबको अपनी ओर खींचता है।

भगवान् मुझे भी अपना सन्नाहोता और निकटवर्ती उपासक बनालो ॥

गीता — पुरुषार्थबोधिनी

[लेखक— श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर]

‘ मैने श्री पं. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर ‘पुरुषार्थ-बोधिनी’ टीका पढ़ी और मैं उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। वह टीका पढ़कर मैं समझ सका कि गीता केवल आध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, अपितु वह इस लोकको बनानेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोड़कर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर जानेवाले संकटोंसे किस प्रकार टक्कर खी जाए, इसका मार्ग बताती है। मेरी यह मित्रित धारणा है कि वह प्रत्येक संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है। ’

—महात्मागांधी

‘ यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने गीताके एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आत्मलक्ष विद्वानोंकी दृष्टिसे ओझल था, भरपूर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे आशा है कि पाठक इसे हृदयसे अपनायेंगे। ’

—श्री. डा. देशमुख, उपकुलपति—दिल्ली विश्वविद्यालय

यह टीका अपने ढंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढ़ा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके विद्वानोंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। इसकी मांग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर हमें इसकी चौथी आवृत्ति निकालनी पड़ी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओंमें मिल सकती है, भाषा भी शीघ्रता कीजिए। शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थानोंको तथा व्यापारियोंको भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी।

पृष्ठ संख्या ८५०]

[मूल्य २०) रुपये (डा. ध्व. पृथक्)

पुस्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके लिए लिखें—

स्वव्यापक—‘ स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट—‘ स्वाध्याय मण्डल (पारडी), पारडी [वि. बेलसाह] (गुजरात)

स्व० स्वामी आत्मानन्द

एक संस्मरण

लेखक— श्री भद्रसेन शास्त्री

प्रथम दर्शन

मैं १९५४ में दयानन्द उपदेशक विद्यालयमें प्रविष्ट होने के लिये गया था। उन दिनों आर्य समाज जगावरीका वार्षिकोत्सव था, आचार्यजी एवं सारे विद्यार्थी वहां पर गए हुये थे। प्रवेशकी स्वीकृति के लिए आचार्यजीके पास गया, उस समय आचार्यजीने कहा— वहां प्रविष्ट करनेसे स्वा. रामेश्वरानन्दजी नाराज हो नहीं होंगे। (फर्माकि बिना पूछे मैं गुरुकुल घरीण्डासे चला आया था) इन शब्दोंने मेरे ऊपर आचार्यजी की सत्यपरायणता और निर्वैरताका अपूर्व प्रभाव डाला।

(प्राङ्घट संस्थाओंमें प्रायः विद्यार्थियोंके आकर्षणकी कसमकस रहती है।)

भाषण शैली

आचार्यजी की भाषण शैली ओजपूर्ण, मजबूत, एवं आकर्षक थी, सर्वप्रथम कुछ भाषण जगावरीमें सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्यजी जब भाषण देते थे, उस समय भाषणके आकर्षक शब्द जनताके हृदयोंको जनायास मोह लेते थे। मुस मण्डलकी दिग्ध आभा, तेजपूर्ण शब्द, अपूर्व विद्वत्ता, हृदयप्राहिणी शैली, एवं विचारोंकी सत्यता श्रोताओं को मन्मगुण्य कर देती थी। आश्रममें ब्र. सेवा रामजी एवं उनकी वृद्धा माताजी रहती हैं, ये गुरुकुल रावलमें भी स्वामीजीके पास रहते थे। दोनोंने गुरुकुल एवं आश्रमकी बहुत सेवा की है और कर रहे हैं। एक बार आर्य समाज

यमुना नगरके साप्ताहिक सत्संगमें आचार्यजीके भाषणको सुनकर मैंने माताजीसे त्रिक किया सुनते ही माताजीने बड़े बड़े गौरवसे कहा— “आचार्यजीके तुमने क्या भाषण सुने हैं। भाषण तो हमने सुने हैं। अब तो स्वामीजी बड़े हो गए हैं। जब गुरुकुल रावलके उत्सव पर हजारोंकी उपस्थितिमें आचार्यजीके भाषण होते थे, तब आचार्यजी की भाषण शैली एवं प्रभावका अनुमान लगाया जा सकता था।

लाडवामें यज्ञ

सम्भवतः १९५५ में ला. रघुवीरजीने आचार्यजीके तत्त्वावधानमें ऋग्वेद पारायण यज्ञ करवाया था। उन दिनों निकटसे यह अच्छी प्रकारसे देखनेका अवसर मिला कि— आचार्यजीके जीवनमें दौंग व पाखण्डके लिये स्थान न था। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब प्रत्येककी बात ध्यानसे सुनते थे, सबके लिये प्रेम था, हृदय मन्दिरसे प्रण कोसों दूर थी।

नियमपालन

आश्रममें पांच वर्ष रह कर यह देखनेमें आया, आचार्यजी स्वनियम पालनेमें बहुत सतर्क रहते थे। रातको ठीक समय पर सोयें या देरसे परन्दु प्रातः निश्चित समय पर शय्या लगा देते थे। नित्यप्रति दोनों समय ध्यान करते थे, स्वकर्म-म्य निभानेमें बहुत सावधानता बरते थे। जीवनमें आलस्य के लिये स्थान भी न था। साधारणसे साधारण नियमको भी पूर्णरूपेण पालते थे।

स्वावलम्बन

आचार्यजीके जीवनमें स्वावलम्बीपनेका बहुत अधिक भाव था। स्वस्थ अवस्थामें तो क्या रुग्ण दशामें भी किसीके ऊपर भार स्वरूप नहीं होते थे, अपने प्रत्येक कार्यके स्वयं करते थे। खेतमें जाकर विद्यार्थियोंके साथ सुर्पादि भी चलाते थे। प्रातःकाल विद्यार्थी इस प्रतीक्षामें रहते थे कि आचार्यजी आयेगे और नल चलाकर उनके स्नान करायेगे, परन्तु कभी कभी तो विद्यार्थियोंको प्रतीक्षा ही बनी रह जाती और आचार्यजी स्वयं स्नान करते चले जाते। कई बार पाठ पढ़ाते उठ जाते और रसोईसे गिलास लेकर स्वयं नल पर जल पीनेके लिये चले जाते, परन्तु किसी विद्यार्थीको न कहते। सारे विद्यार्थी देखते ही रह जाते कि आचार्यजी कहाँ गए हैं।

सेवाभाव

जब कोई सज्जन आश्रममें पधारते, आचार्यजी प्रत्येककी परिचर्याका पूर्ण ध्यान रखते थे। जबतक आगन्तुक महा-नुभावका पूर्ण प्रबन्ध न हो, तबतक स्वयं भोजन विभ्रामादि न करते थे। आश्रमके शिबिरके दिनोंमें विशेष रूपसे प्रत्येक स्थान पर जाकर प्रत्येककी सुविधा एवं परिचर्याका पूर्ण ध्यान रखते थे। यहाँ तक ही नहीं—अपितु प्राणिमात्रकी सेवाके लिये सर्वदा उद्यत रहते थे। वैसे तो आश्रममें रहते हुये प्रत्येक कार्यका ध्यान रखते थे। गौनोंसे बहुत प्रेम करते थे। दिनमें कई बार गोशालामें जाकर अपने सामने चारादि डलवाते थे और कभी कभी स्वयं भी डालते थे। इस प्रकार चारा, जल आदिसे मिल्य प्रति गौनोंकी सेवा करते थे।

शिष्याश्रम

आचार्यजी प्रत्येक शिष्यसे बहुत प्रेम करते थे, और प्रत्येक विद्यार्थीका हर प्रकारसे बहुत ध्यान रखते थे। महर्षि-जीके जीवनको पढ़नेसे ज्ञात होता है कि सेवकके रुग्ण होने पर कविवरने स्वयं सेवा की थी। श्रद्धेय श्रद्धानन्दजीने गुरु-कुल काँगड़ीमें स्वशिष्यकी के अपने हाथों पर ली थी, इसी प्रकार आचार्यजीने भी कई बार रुग्ण विद्यार्थियोंकी सेवा की। दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य—एक बार प्रीथ्व ऋतुमें मैं सहागपुर जिलेसे बिचालखके लिये धीका कनखर लाया, चोपहरके समय चलनेके कारण कुछ गर्मी हो गई। आश्रममें आकर तीन चार दिन सेठों पर जाकर खरबूने मोक्ष के

कर लाये परन्तु उनके ऊपरसे शर्बतको सेवन नहीं किया, और इसके साथ खूब खजूरें खाईं। 'पहले तो करेछा कछवा फिर नीम चढा' की लोकोक्तिके अनुसार गर्मीनि प्रभाव दिलाया। मैं गर्मीसे ब्याकुल होकर बिचालखके बराम्बेमें लेटा हुआ था। मेरे माथेके ऊपर किसीने लकड़ी बन्धी रखी, ठण्डकके कारण जब मैंने मांस खोलकर देखा तो आश्चर्य में रह गया कि आचार्यजी सिरके पास खड़े हुये मेरे माथे पर लकड़ी पट्टियोंसे उपचार कर रहे हैं। मुझे १८ दिन तक टाङ्काइड रहा, आचार्यजी मेरे कमरेमें दिन रातमें कई बार आते और पासमें बहुत देरतक खड़े रहते, अपनेसे भी अधिक मेरी चिन्ता करते थे। इस प्रकार प्रत्येक छात्रलकड़ी भी सेवाके लिये सदा सतर्क रहते थे। जब कभी प्रचारमें कोई सज्जन न्यायिकत व्यवके लिये आचार्यजीको कुछ राशि देता, तो उसको भी आप यथायोग्य रूपमें विद्यार्थियोंको वृत्ताधिके लिये दे देते थे। विद्यार्थियोंसे पृथक् विशेष भोजन आग्रह करनेपर भी कभी आप सेवन नहीं करते थे।

हिन्दी सत्याग्रहमें मैं फिरोजपुर जेलमें था, सर्दीके जाने पर आचार्यजीने अपनी जर्सी मेरे लिये भेज दी और कहा—जब भी टाङ्काइडसे उठा है, कई सर्दी न लग जाये, जब कि उन दिनों रक्कापका रोग बढा हुआ, था और कोई गर्म-वस्त्र आचार्यजीके पास नहीं था। इस प्रकार प्रत्येक प्रकारसे विद्यार्थियोंकी हर एक आवश्यकताका ध्यान रखते थे।

मित्रव्यथी, एवं प्रशंसा व आढम्बरसे दूर

जब हिन्दी सत्याग्रहके लिये सन्नातना यात्रा आरम्भ हुई, उस समय सर्वप्रथम यमुनानगरमें सत्राचनाके जय्येको बिदाई दी गई। बिदाईसे दो दिन पूर्व यमुनानगरमें प्रभात केरी हुई, उसके प्रभावको देखकर विद्यार्थियोंने आचार्यजी से कहा—कमसे कम दस विद्यार्थियोंको आप जय्येके साथ चलनेकी आज्ञा दें। इससे प्रत्येक नगरमें जय्येके जटुलकी शोभा बढेगी और सत्याग्रहके लिये जागृति उत्पन्न होगी। आचार्यजीने अनुशासन एवं जन न्यायका ध्यान रखते हुये इन्कार कर दिया और प्रशंसा व आढम्बरको पास न कटके दिया।

वार्य समाजका प्रेम

हिन्दी सत्याग्रहके स्मरित होनेके दो तीन दिनोंके पश्चात् स्वर्गीय स्वा. सत्यानन्दजी महाराज आश्रममें पधारे। आप-

वेणीसे कुछ वार्तालाप करने एक घण्टेके पश्चात् आश्रमसे लौट गये । रातके समय आचार्यजीके पास बैठे हुये थे, श्री गणेशचन्द्रजी तिनहोंने स्वामीजीके रुग्ण होनेपर कई वर्ष तक सेवा की और मैंने जैसे कि आजकल प्रायः निराश्रमयी प्रवृत्ति है— हमने कहा आर्य समाजमें क्या है ? विद्वानोंका समुचित आदर नहीं, बड़े बड़े व्यक्ति इसे छोड़ कर चले गए हैं । आचार्यजी लेटे हुए थे, इतना सुनते ही एक दम उठ कर बैठ गए, मुसमंदक जोड़पूर्ण हो गया, उस समय आपने जो उत्तर दिया—उससे बड़ी सरलतासे अनुभव किया जा सकता था कि इस बृद्ध अवस्थामें भी आपके हृदयमें जो आर्य समाजके लिये तपश्च और प्रेम है वह अम्यत्र मिलनी आज दुर्लभ है ।

मेरठ

आचार्यजीके एक पुराने शिष्य आजकल मेरठमें रहते हैं, उनके परिचारने आचार्यजीकी बहुत सेवा की है, जो कि आर्य जगत्के लिए सवेथा अनुकरणीय है । वेते तो इससे पूर्व देहकी रूपनगरमें श्री बालमुकुन्द आहूजाके निवास पर भी कई कई मास रह आचार्यजीने रक्तचापका उपचार करवाया था । श्री हम्द्राजीके बारम्बार प्रार्थना करने पर सम्भवतः आचार्यजी १९५९ अक्टूबर मासक अंतिम दिनोंमें चिकित्सायै मेरठ पधारे । पहले एक मास होम्योपैथिक इलाज हुआ, तदनन्तर मेरठके एक अति प्रसिद्ध सुयोग्य अनुभवी बास्करजीने एलोपैथिक इलाज आरम्भ किया, इन दिनों दो मास सेवाका सीमाव्य प्राप्त हुआ । आचार्यजी जब कभी दूसरोंके गृह पर उदरते थे, तो दूसरोंकी सुविधाओंका विशेष ध्यान रखते थे ।

चरित्र धनके बनी

मेरठमें आचार्यजीके सम्बन्धमें एक सज्जनने एक घटना सुनाई कि विभाजनसे पूर्वकी बात है— आचार्यजी एक स्थान पर कथा करने गए हुए थे । आचार्यजी उस समय युवक थे, कथा कई दिन चलती रही, कथा की जिस दिन समाप्ति हुई, उस दिन पूर्णाहुतिके पश्चात् जब सब चले गए तब आचार्य जीके पास एक नवयुवकी आई और कहने लगी मैं तो आपके साथ जाऊंगी । आचार्यजीने अपने भाजीवन ब्रह्मचर्य निष्ठा को निभाते हुए स्पष्ट शब्दोंमें इन्कार कर दिया, उसने कई बार आग्रह किया जब आचार्यजी नहीं माने तो चाकूका वार

करके भाग गई । आचार्यजी ब्रह्मचर्यके नियम पालनेमें बहुत सतर्क रहते थे, कभी वृद्धावस्थामें भी लापरवाही नहीं की । एक बार एक विद्यार्थीने आचार्यजीसे पूछा कि आपकी ब्रह्मचर्य व्रतके पालनेके लिए जब इस अवस्थामें इतनी अधिक सतर्कताकी क्या आवश्यकता है । ? आचार्यजीने कहा— मनुष्यको अपने व्रतके पालनेमें सर्वदा सावधान रहना चाहिए न जाने लापरवाहीसे किस समय गलती हो जाये ।

स्मरणशक्ति

मेरठमें रहते हुये गुरुकुल ज्वालापुरसे अधिष्ठाताजीका पत्र आया कि आप स्वा० दर्शनानन्दजीके सम्बन्धमें एक लेख प्रेषित करनेका कष्ट करें, उस समय सम्भवतः गुरुकुलकी स्वर्णजन्मी मनाई जा रही थी । अधिष्ठाताजीके आग्रह पर रुग्णावस्थामें भी आचार्यजीने दार्शनिक, शिरोमणि स्व० दर्शनानन्दजीके कुछ संस्मरण लिखवाये हैं । इस रुग्णावस्थामें भी आचार्यजीकी स्मरणशक्ति और उत्साहको देख कर बहुत आश्चर्यचकित हुआ । लेखकी मार्मिक भाषासे आर्य समाजके प्रति अत्यधिक लगन सजीव स्फूर्ण अनुभव होती थी ।

आदर्श शिक्षा

विद्यालयके नियमानुसार विद्या अभ्ययनकें, अनन्तर एक वर्षे आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाबमें कार्य करना निश्चित है । मेरा अभ्ययन पूर्ण हो चुका था और १ जनवरी १९६० से कार्य काल आरम्भ था । सभाकें प्रोग्रामके लिए जब मैं मेरठ चलने लगा, मैं आचार्यजीके पास गया और कहा कुछ सन्देश व निबन्ध बतलावें, जिनका प्रचारकालमें पालन किया जाए । नमस्कारकें अनन्तर आशीर्वाद देते हुए आचार्य जीने कहा—अपने वित्त नैमित्तिक नियम पालनेमें अत्यन्त जागरूक रहना चाहिए और जीवनकी पवित्रता एवं सदाचारका अत्यधिक ध्यान रखना । उस समय चलते हुये आचार्यजीका जो प्रेम और शिष्य अनुराग देखा वह आजीवन आंखोंसे ओझल नहीं हो सकता ।

अलौकिक बुद्धि

न्यायदर्शन पढाते हुए न्यायदर्शनका कुछ पाठ बूढ़ा हुआ सामने आया जिसके कारण पुरांपरकी संगति नहीं लग रही थी, आचार्यजीने स्वबुद्धिसे उसको पूर्ण किया । एक बार पुस्तकाध्यायमें न्यायदर्शनकी हस्तलिखित प्रतिलिपि देखनेपर वह पाठ उसी रूपमें दृष्टिगोचर हुआ जिस रूपमें

आपने पूर्ण किया था। आचार्यजीकी विद्वत्ता एवं दार्शनिकताका कुछ अनुमान ' मनोविज्ञान और शिवसंकल्प ' तथा ' सन्ध्याअष्टांग योग ' आदि ग्रन्थोंके अध्ययनसे अनुभव किया जा सकता है। जहाँ आप विद्यापनके धनी थे, वहाँ आपकी उच्च वास्तुपत्य कलाओं भी प्रवीण थी। वैदिक साधनाश्रम यमुनानगरकी यज्ञ-शालाका नक्शा आपने ही बनाया था। जिसके ऋः दूरवाजे हैं तथा यज्ञशालासे संलग्न ऋः कमरे भी हैं, सारेके सारे द्वार और कमरे एकसे हैं। जिसके कारण बाहरसे पधारनेवाले दर्शकों एवं अतिथियोंके लिये भूल भूलेया खेल हैं। दो तीन दिन तो प्रत्येकके साथ विचित्र तमाशा होता है जिसका अनुभव आज्ञाममें जाने पर यज्ञशालाको देख कर लगाया जा सकता है।

संत परामर्श

आचार्यजीके पास जब कोई व्यक्ति अपने जीवनकी उलझी हुई समस्याओंके समाधानके लिये श्री चरणोंमें उपस्थित होता था तो सारी स्थितिको सुननेके अनन्तर उसकी स्थितिके अनुसार ही यथायोग्य परामर्श दिया करते थे। मेरठमें आचार्यजीके पास एक व्यक्ति आये बार्तालापमें कहने लगे—स्वामीजी! मैं प्रतिदिन दो घण्टे ध्यान करता हूँ, पुनरपि मनमें कुछ गृहस्थ सम्बन्धी विचार आते रहते हैं। (उस समय उनकी आयु ३० या ३५ वर्षके लगभग होगी) क्या विवाह करवा लेना चाहिए ? या नहीं। आचार्यजीने कहा प्रत्येकका मार्ग बहुत उत्तम है परन्तु अपनी स्थिति पर विचार कर लो, कभी कलको कोई गड़बड़ हो जाये और पुनः पश्चात्ताप करना पड़े। इसी प्रकार आज्ञाममें एक नव-

युवक आया जिसका विवाह हो चुका था, आचार्यजीसे पूछने लगा मेरी इच्छा है पत्नी को छोड़ दूँ और आदर्श जीवन व्यतीत करूँ। आचार्यजीने कहा—ऐसा ठीक नहीं, अब आपको अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये। गृहस्थमें रहते हुए ही आदर्श जीवन बनाओ।

प्रेम व्यवहार

आप जब गुरुकुल रावलादिमें रहते थे, तो उन दिनों चिकित्सा भी किया करते थे। अयुर्वेदमें आप सिद्धहस्त थे, आज्ञाममें भी आपने यदा कदा कई औषधियोंका निर्माण किया, जिनकी सेवन करनेवालोंने बहुत प्रशंसा की। कुछ नुस्खे आचार्यजीने स्वयं बनाए थे। चौहौं भक्तोंमें एक सनातन धर्म समाजे मन्त्री थे, जो आर्य समाजसे बहुत विद्वेते थे, छूटी जाँखसे भी आर्य समाज न सुहाता था। एक बार उनके परिवारका एक सदस्य बहुत रुग्ण हो गया, आचार्यजीने उसका उपचार भारम्भ किया और वह स्वस्थ हो गया। आचार्यजीने उसको घरमें बस करानेकी प्रेरणा की, कई बार प्रेरणा करने पर उसने घरमें यज्ञ करवाया। धीरे धीरे आचार्यजीके प्रेमसे प्रभावित हो कर विचारोंमें परिवर्तन आया और अन्तमें पूर्णरूपेण आर्य समाजका प्रेमी बन गया। आचार्यजी अपने पराए, अमीर व गरीबके भेदोंको दूर रख मानव मात्रसे प्रेमका व्यवहार करते थे। आवर्णीय पाठकवृन्द! आइये इस पर कुछ विचार करें और स्वजीवनके निर्माणमें आचार्य प्रवरकी जीवन उपोत्तिसे अपने जीवनको जीवन बनायें।

— प्रेषक— श्री ब्र. रजनीकान्त दु. राह

उपनिषद् ग्रंथमाला

१ ईश्वर उपनिषद्	२)	३०
२ केन उपनिषद्	१.७५	३१
३ कठ उपनिषद्	१.५०	२५
४ प्रश्न उपनिषद्	१.५०	२५
५ मुण्डक उपनिषद्	१.५०	२५
६ माण्डूक्य उपनिषद्	५०	१२
७ ऐतरेय उपनिषद्	७५	१९
८ तैत्तिरीय उपनिषद्	१.५०	२५
९ अथावतर उपनिषद् (छप रहा है)		

सुबोध संस्कृत व्याकरण

(प्रथम और द्वितीय भाग)

प्रत्येक भागका मू. ५० पै. डा. स्व. १२ पै.

इस ' सुबोध संस्कृत व्याकरण ' द्वारा हम मैट्रिकके ज्ञानके लिये आवश्यक व्याकरण ज्ञानको पूर्ण बनाना चाहते हैं। हमारी भाषा परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थी भी इसकी सहायतासे सहज ही मैट्रिक अथवा तत्सम परीक्षाओंको उणीय कर सकेंगे, ऐसा विचार है।

मंत्री— स्वाध्याय-मण्डल, पो. स्वाध्याय-मण्डल, (पारडी) [जि. बलराज]

प्रज्ञा—दर्शन

(लेखक— श्री डॉ. वासुदेवशरण, काशी विश्वविद्यालय)

[गवाहसे आगे]

फिर विदुरने हेस—साध्य—संवादके रूपमें एक बहुत ही उदात्त प्रवचन एतराष्ट्रके सामने रख्वा । यह चरणयुगके नीति विषयक साहित्यका जगमगाता हुआ भागित्व है । इसका जो अंश यहाँ है लगभग उन्हीं शब्दोंमें वह शांतिपर्यमें आया है (शान्ति— २८८१—४४) । वहाँ इसे गीता कहा है । स्वयं अभ्यवपुरुष प्रजापतिकी कल्पना सौ वर्ष हंसके रूपमें की गई है । उसे ही अभ्यवत्र हिरण्यपक्ष शकुनि कहा है । विश्व प्रतिष्ठ प्रजापतिका सर्वत्रगामी रूप है जो सबके हृदयमें विद्यमान है और ध्यान करनेसे सभी उसका साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं । सत्य, क्षमा, दम, शम, धृति, प्रज्ञा, तप इनके द्वारा ही हृदयकी प्रगल्भता विमोक्ष संभव है । प्रज्ञादर्शनमें जो प्राज्ञका उच्चस्थान था वह कोई नई कल्पना न थी, बल्कि प्राज्ञको ही वैदिक युगमें धीर कहते थे । उपनिषद् युगमें क्षुत्तज्ञान प्राप्त करके जो उसे कर्ममें उतारते थे उन्हें ही “ कर्मणिधिपः ” इस परिभाषाके आधारपर धीर कहा जाता था । यह मूल्यवान् शब्द उपनिषद् साहित्यमें बार—बार आता है ।

यहाँ भी महर्षि हंसको “ ध्रुतेव धीरः ” कहा गया है । उन महर्षियोंकी यह काव्यमयी उदार वाणी थी । वे धर्ममें मल अपने भीतर ही देखते थे, बाहर अन्य व्यक्तियोंके दोषों पर दृष्टि न करते थे । इस संवादका निचोड़ वाणीका संभव है । मनुष्यको उचित है कि घोर रूखी मर्मच्छिद वाणी कभी न करे । वह मुक्तमें साक्षात् दायन (निर्झाति) का निवास है । वाक् कंटकोसे बढकर लक्ष्मीनासक और कुल नहीं । बोलनेसे न बोलना अच्छा है, यह पहला पक्ष है । उससे सत्य वचन अच्छा है, यह दूसरा पक्ष है । सत्य कथनमें भी प्रिय कथन, तीसरा विकल्प है और उसमें भी धर्मा—नुकूल वचन अन्तिम है । सत्यवादी, सुदुर्दान्त उरुम पुरुष सबका अस्तिभाव चाहता है, किसीका नास्तिभाव नहीं ।

इतना सुनकर एतराष्ट्रने महाकुलोंके वृषि और आचारोंके विषयमें प्रश्न किया । प्रज्ञादर्शन सामाजिक गृहस्थधर्मका

समर्थक था । समाजकी इकाई कुल है । अतएव ध्यक्तियोंके उच्च आचार—विचारका प्रत्यक्ष फल कुलोंकी ब्रेष्ठताके रूपमें समाजको मिलता है । व्यक्ति चले जाते हैं, पर कुल—प्रतिष्ठा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, अतएव महाकुल कैसे बनाए जायँ— यह प्रश्न प्रज्ञादर्शनमें महत्वपूर्ण स्थान रखता था । यह प्रकरण मनुस्मृति (३।१३—३०) में भी आया है । प्राचीन भारतवासी कुलकी प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान देते थे । कृतियोंकी दृष्टिमें सामाजिक उच्चताका आधार धन नहीं, तप—श्रयाँ, ब्रह्मविद्या, इन्द्रिय निग्रह आदि सांस्कृतिक गुण ही थे जिनसे कुलोंकी प्रतिष्ठा बढती थी । जिन कुलोंमें सदाचारका पालन होता है वे अल्पधन होनेपर भी महाकुलोंमें गिने जाते हैं । (कुल संख्यां च गच्छति कर्पन्ति च महद् यशः । उद्योग ३।५३६) यहाँ कुल संख्यासे तात्पर्य महाप्रवर काँड या उन गोत्र सूचियोंसे है जो बौधायन, आश्वलायन आदि श्रौतसूत्रोंमें पाई जाती हैं । उनमें उस समयके यशस्वी कुलोंके नाम संग्रहीत हैं । जो महाकुलीन है वे ही समाजके भारी दायित्वको सम्भालते हैं, जैसे सेद्वनके वृक्ष (सं स्पन्दन) की छोटी लकड़ी भी रथमें लगी हुई भारी बोझोंको सह लेती है । इसी प्रसंगमें एक विलक्षण वाक्य आया है जिसकी तुलनामें रखनेके लिए शतसाहस्री संहितामें हमें संभवतः और कुछ कठिनाईसे मिलेगा । उस समय यह प्रथा थी कि प्रत्येक कुल या परिवारकी ओरसे एक प्रतिनिधि जन समितियों में सम्मिलित होता था । उसे कुल वृद्ध स्थावर या गोत्र कहते थे । कुलकी इकाई ही पौरजनपद संस्थाओंका आधार थी । यहाँ कहा गया है—

न नः स समित्यगच्छेद् यश्च नो निर्वापेत्कृषिम् ।

(उद्योग ३।१३)

अर्थात् हमसे जो कृषिके लिए खेतमें बीज नहीं बालता वह समिति या समार्षमें बैठनेका अधिकारी नहीं । विदुरने अच्छे मित्रोंके सम्बन्धमें भी कुछ अच्छी बातें कहीं हैं । जिस मित्रमें पिताके समान आश्रय हुआ जा सके वही मित्र है और सब

तो सिर्फ जान पहचानी हैं। ज्ञात होता है धर्मराष्ट्र उपरी मनसे यह सब सुन रहे थे। भीतर उन्होंने यही चिन्ता थी कि युधिष्ठिर युद्धमें मेरे पुत्रोंका नश्ट न कर दें। उन्होंने पूछा है, 'विदुर! मुझे यही बड़ी धन्यवाद है इससे कैसे बचूँ।' विदुरने कहा— विद्या और तपके बिना, इन्द्रियनिग्रहके बिना और शोभका त्याग किये बिना शान्तिका उपाय मुझे दिखाई नहीं देता। अन्तिम जुस्सा धर्मराष्ट्रके लिए ही था। जिसके भीतर कुछ, बाहर कुछ है उसे न नींद आती है और न अन्न आता है। न वह धर्म कर पाता है, न सुख पाता है। ऐसे दुनियाँमें पड़े हुए व्यक्ति के लिए नाशके सिवा और कुछ गति नहीं।

अलग-अलग पड़े हुए भाई-बन्धु पुंछ जाते रहते हैं। वे ही यदि मिल जाय तो प्रबल अशिका रूप धारण कर लेते हैं। तानेके फैले हुए सूतोंमें जब बानेके बहुतसे सूत जुन जाते हैं तो उनसे मजबूत बन्ध बन जाता है। यही भाई-बन्धुओंके मेलका हाल है। पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी, पर अब भी तुम पाण्डवोंकी रक्षा करो तो सब ठीक हो जायेगा। कौरव पाण्डवोंका और पाण्डव तुम्हारे पुत्रोंका पावन करें। समस्त कौरवोंके शत्रु मित्र समान हों। उनका मन्त्र समान हों। वे सुखी समृद्ध होकर जीयें। तुम कौरवोंके बीचकी धूनी हो, सारा कुलकुल तुम्हारे अधीन है। तुम्हीं कौरवों और पाण्डुपुत्रोंमें संधि करा सकते हो। वे सत्यमें स्थित हैं। तुम दुर्योधनको सत्य पर उतराओ।

फिर विदुरने स्वाग्मभुव मनुका प्रमाण देते हुए सत्रह तरहके संकुओंकी सूची दी है। जो बलका दुश्मन हो वही मनुका है। वह मानों मुद्गसे आकाश कूटता है, हाथमें फन्दा लेकर हवाको बाँधना चाहता है। या आकाशके इन्द्र धनुषको छुलाना चाहता है, या सूर्यके कीरणोंको मोड़कर लपेटना चाहता है। जो अशिव्यको सिसलाता है, जो क्रोध करता है, जो बलहीन होकर बलवानसे सदा वैर साधता है, जो स्त्रियोंकी रक्षा नहीं करता, जो दूसरेके क्षेत्रमें बीज बोता है, जो उपास लेकर कह देता है कि बाद नहीं पड़ता, जो देवर डींग हँकता है, जो ससुर होकर पतोदूके साथ हँसी करता है, जो स्त्रीके सुह लगता है, जो अर्द्धाहीनके सामने ज्ञान बघारता है ऐसे व्यक्ति पहले सिरके मुर्ख हैं। वह सूची लोकके व्यवहारोंको जानकर तैयार की गई थी और प्रज्ञादर्शनमें जल्दी थी।

धर्मराष्ट्रने बातको मोड़ते हुए शत्रुयु बननेकी युक्ति पेशी। विदुरने मन और शरीर दोनों दृष्टियोंसे इसका उत्तर देते हुए कहा— 'अतिवाद, अतिमान, मित्रदोह, क्रोध, अत्याग और हृदय ज्वाला ज्ञानलिप्ता— ये छः बातें आयु कम करती हैं। इनसे आयु छिन्न होती है, मृत्युसे नहीं। परिमित भोगी आरोग्य और आयु एवं सुख और बल प्राप्त करता है, हत्यादि कई प्रकारसे विदुरने प्रभुका समाधान किया और अंतमें सब बलोंके ऊपर प्रज्ञा बलकी प्रशंसा की। बाहुबल, अमात्यबल, धनबल, अभिजातबल एवं प्रज्ञाबल इन पाँचोंमें प्रज्ञासे जो कार्य सिद्ध होता है वह अन्य किसी बलसे नहीं। प्रज्ञाके बाणसे यदि शत्रुको छेद किया जाय तो न उसके वैध मिलते हैं, न औषधि।'

तब विदुरने कुछ सामान्य शिक्षाचारोंकी व्याख्या की जो मानवमात्रके द्वारा पालन करनेके योग्य हैं— 'मनुष्यको उचित है कि अभिवादन स्त्री शिक्षाचारका मनुष्य मात्रके साथ ठीक-ठीक पालन करे। जब कोई बृद्ध व्यक्ति किसी युवकके पास मिलने जाता है तो युवकके प्राणोंका संतुलन कुछ हो उठता है। अपने केन्द्रको फिर स्थिर शान्त बना-नेके लिए उसे चाहिए कि उठकर बृद्ध व्यक्तिका स्वागत करे और अभिवादन करे। मनुष्यको यह भी उचित है कि शिक्षाचारके विषयमें वह स्वयं पढ़ल करे। अपनेको कभी दूसरेसे पिछड़ने न दे। अभ्यासको पहले भासन देना चाहिए। जल्दसे फिर पादप्रक्षालनके लिए जल देना चाहिए। पुनः कुशल प्रश्न पूछकर जो अपने पास सुलभ हो उसे सरल हृदयसे निवेदन करके अज्ञादिते सत्कार करना चाहिए। जिसके यहाँ विद्वान्को पास, धर्म, मनुष्यके न मिले उस व्यक्ति के जीवनको आर्यपद्धतिमें जीवित रहना नहीं माना जाता।'

इसी प्रसंगमें सभे भिक्षु और पुण्यारमा तपस्वीका लक्षण बताया गया है। युधिष्ठिरके यहाँ ऐसे लोगोंका आना सौभाग्य माना जाता था। विद्यावृद्ध, शीलवृद्ध, वयोवृद्ध, बुद्धिवृद्ध, धनवृद्ध और अभिजनवृद्ध इन छः प्रकारके लोगोंको उचित सम्मान, मिलना ही चाहिए। कोई सूख ही इनका अपमान करेगा। इसी प्रकारमें यह बताया गया है कि राजाको कैसे एकान्त स्थानमें किनके साथ मंत्र विचार करना उचित है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कामोंमें जो करवा हो उसे कहकर नहीं, करके ही जवाना चाहिए। जो सुदृढ़

न हो या सुख होने पर भी प्रज्ञावान् (पंडित) न हो, या पंडित होनेपर भी आत्मसंयमी न हो ऐसे ज्ञानिकों अपना मंत्र बतानेसे कुछ लाभ नहीं ।

पहले कहा जा चुका है कि धर्माह् दिष्टवादी या भाग्यवादी दर्शनके माननेवाले थे । आचार्य मंथलि गौसालने निषतिवादका विशेष प्रतिपादन किया था । वहां भी धर्माह्-ने कुछ ऐसा ही मत व्यक्त किया । किसी बालके होने वा न होनेमें (भावाभाव) मनुष्यका हाथ नहीं, सब भाग्यके वशमें है । प्रज्ञा सूत्रमें यैषी कठपुतलीकी भांति सबको नचा रहे हैं ।

अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभावे सूत्रप्रोता दारु-
मयीवयोषा । धातामुदिष्टस्य वशे किलापं
तस्मात् वदन्त्वं श्रवणे धृतोऽहम् ॥ (उद्योग ३.११)

इस विदुर नीतिको सामान्य नीतिग्रन्थ नहीं समझना चाहिए । यह एक पूरा दार्शनिक अभिमत था । इसे प्रज्ञा-वाद वा प्रज्ञाका दर्शन कहा जा सकता है । यह प्रज्ञावाद उन अनेक मतवादोंकी काट था जो भाग्य, निर्वेद, कर्मत्याग पर आश्रित समाज विरोधी भादोंका प्रतिपादन करते थे । प्रज्ञावाद, पुरुषार्थ, सत्कर्म, धर्म, गृह्य, प्रज्ञापालन आदि भादोंपर आश्रित था, जिससे जीवनका संवर्धन होता है, निराकरण नहीं । यदि इस दृष्टिसे विदुरनीति या प्रज्ञागर पर्वका तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो आदिसे अन्ततक प्रज्ञावादके सैकड़ों सिद्धान्तोंका प्रतिपादन इसमें मिलेगा । प्रज्ञावादका इतना सुन्दर समन्वित विवेचन अन्यत्र कहीं भी भारतीय साहित्यमें नहीं मिलता । प्राचीन भारतमें प्रज्ञा-वाद एक ग्रीक दर्शनके रूपमें प्रचलित जान पड़ता है । इसकी बहुतसी जूले अन्व दार्शनिक मतोंके साथ विशेषतः बौद्ध-मतके साथ भी मिली हुई थीं । कुछ स्वयं प्रज्ञावादी थे, किन्तु उनकी सारी विचारधाराएँ अवन-धर्मको जाते बढ़ाया । गृह्यधर्मको उसके सामने झुकना पड़ा । पर प्रज्ञावाद प्राचीन वैदिक परम्पराओंको छिप हुआ या जिसमें व्यक्तिकी महिमा, गृहस्थाश्रमकी महिमा, पुरुषार्थ और उत्थानकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है । प्रज्ञावाद अभावग्रस्त नहीं, जीवनका भावात्मक दृष्टिकोण था—

भावमिच्छन्ति सर्वस्य ना भावे कुरुते मतिम् ।

(उद्योग. ३.११६)

प्रज्ञावाद दर्शनकी सबसे करारी टकर भाग्यवाद या निव-
तिवाद दर्शनसे थी । इसे दिष्टवाद कहते थे । पाणिनीकी
अष्टाध्यायीमें इस दर्शनके माननेवालोंको दैष्टिक कहा गया
(४।१।६०) । दार्शनिक मत या दृष्टिकोणको दिष्टि कहा
जाता था । उस युगकी अनेक दिष्टियों या मतोंका उल्लेख
बौद्ध और जैन साहित्यमें आया है । संस्कृत परम्परामें यह
सामग्री अन्ततक उपलब्ध न थी । अब तुलनात्मक दृष्टिसे
महाभारतके सैकड़ों अध्यायोंमें उसे पड़चान कर अलग
किया जा सकता है । कालवाद, स्वभाववाद, निषतिवाद,
यदृच्छावाद, भूतवाद योनिवाद आदि दिष्टि या मतोंके
संबंधमें मुख्यतः सामग्रीका बड़ा भंडार शान्तिपर्वके अन्त-
र्गत मोक्षधर्मपर्वमें एकत्र बच गया है और कुछ सामग्री
हस्ते पर्वोंमें भी बिखरी हुई है । इस विषयमें स्पष्ट तुलना-
त्मक विवेचन शान्तिपर्वकी व्याख्यामें करना उचित होगा ।
यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि प्रज्ञावादके अन्तर्गत जो
दृष्टिकोण पाया जाता है उसका प्रतिपक्षी दृष्टिकोण निषति-
वाद था । निषतिवादके सिद्धान्तोंके साथ तुलना करके देखने
पर ही विदुरके प्रज्ञादर्शनका पूरा महत्त्व, अर्थ एवं संगति
स्पष्ट हो सकेगी ।

दिष्टवाद वा भाग्यवादके संस्थापक आचार्य मंथलि
गौसाल थे । शान्तिपर्वमें मंथि ऋषिके नामसे इनकी
कहानी आई है और वहीं उनके मतके पांच सिद्धान्त बतये
गये हैं । वे इस प्रकार हैं— १ सर्व साम्य— सबको समान
समझना, २— अनावास (हाथ पैर न हिलाना, परिश्रम न
करना), ३ सत्यवाक्, ४ निर्वेद (कर्मके प्रति निताप
उपेक्षा), ५ अविविक्ता (किसी वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा न
करना, तुल्य त्याग यहाँतक कि आत्मा आदिके विषयमें भी
बौद्धिक प्रयत्न वा उदापोहका परित्याग) ।

सर्व साम्यमनायासः सत्यवाक्यन्व्यं भारता
निर्वेदश्चाविविक्ता च यस्य स्यात् स सुखीनरः ॥
पतान्त्येव यदन्याहु पांच बुद्धाः प्रशान्तये ।

(शान्ति १०।१२-३)

कर्म मत करो, शान्ति ही श्रेयस्कर है— यह मस्की परि-
त्राज्योंका दृष्टिकोण था जैसा कि पंतेजलिने लिखा है (मा
कर्म कार्पीः शान्तिर्वः श्रेयसी) । निर्वेद, निर्वैचि, नृषि,
शान्ति ये दिष्टवादके अंग थे । भाग्यके माननेवाले सत्य, दम,

क्षमा और सर्व भूतदयाकी भी मानते थे पर उनके मतवादका सबसे बड़ा तमंचा भाग्य या दैत्यों के अन्त विधास था ।

(शान्ति १०१/१३, ४५)

प्रज्ञावादके निरूपणमें विदुरने इन मतोंका बहुत ही कुशलतासे खंडन करते हुए अपने कर्मपरायणताका प्रतिपादन किया है । नियतिवाद भूत, भविष्य और वर्तमानके हर एक पलको और जीवनके हर एक कर्मको चिन्तित किया हुआ मानता है, उसमें मनुष्यको कुछ पूर्वक कर्मकी गुंजाइश नहीं रहती । नियतिमें प्रज्ञा या बुद्धिसे कुछ प्रयोजन नहीं अतएव नियतिवादका उद्देश्य दर्शन अत्यतिवाद कहलाता था । उसके अनुसार बुद्धिपूर्वक कर्मसे भविष्यको सुधारा जा सकता है । विदुर अत्यतिवाद और प्रज्ञावादके समर्थक थे, जैसा धृतराष्ट्रने कहा है—

सर्वं न्याययति युक्तं भावसे प्राज्ञ सम्भृतम् ।

न चोत्सहे सुते च त्यक्तुं यतो धर्मस्ततो जयः ॥

नियतिवादके अनुसार विधाताने जैसा भविष्य लिख दिया है वैसा होकर रहेगा । प्रज्ञावादके अनुसार पराक्रमसे अनर्थको टाला जा सकता है और बुद्धिसे भविष्यका प्रतिकार किया जा सकता है (६/१२, ४१) । भाग्यवादी कहते थे कि हाथ पैर हिलानेसे कुछ लाभ नहीं, आवास या यत्न व्यर्थ है । इसके उत्तरमें प्रज्ञावाद उत्थान, समारम्भ एवं पराक्रमका दृष्टिकोण रखता है (३/६५४, ३२१) । विदुरके अनुसार इन्द्रियोंका कर्म छोड़ बैठना ऐसा ही है जैसा सृष्टि हो जाना (३/१३८) । उत्साह ही जीवन है । जिन्होंने उत्साह छोड़ दिया उन्होंने मानो लक्ष्मी और श्रीसे विदा ले ली । नियतिवाद निर्वेद या वैराग्यपर जोर देता है किन्तु प्रज्ञावादके अनुसार अनिर्वेद या उत्साह परायण काम ही सुखकी प्राप्ति, दुःखके नाश और श्रीका मूल है ।

जिसका मन नहीं बुझा, वही जीवनमें महान् बन सकता है (३/६१४) । नियतिवादी भी क्षमाका उपदेश करते थे किन्तु प्रज्ञावादके अनुसार जो प्रभविष्य या समर्थवाद है उसीकी क्षमा, सभी क्षमा है, जो अस्वक है उसके पास तो क्षमाके सिवा और कुछ है ही नहीं । जो अर्थ और अनर्थ दोनोंको एक महान् समझ बैठा हो वही नियति क्षमाका आश्रय लेता है । नियतिवादमें सर्व साम्य या सबको बराबर समझा जाता था किन्तु प्रज्ञावाद छोटे और बड़े, विद्वान् और मूर्खोंमें

उचित भेद करता है । इसके अनुसार छोटेको बड़ोंका स्वागत, सत्कार, अभिवादन करना आवश्यक है (३/८१, ३९-६०) ।

सर्वसाम्यका वह भी अर्थ था कि न्यक्तिको निंदा और प्रशंसामें शोक या हर्ष नहीं मानना चाहिए । इसका समर्थन प्रज्ञावादी विदुरने भी किया है (३/११५) । इन वादोंके अनेक सिद्धान्त प्रज्ञावादो बुद्धके दर्शनमें भी जा मिले हैं । धम्मपदके अनेक स्थलोंकी तुलना प्रज्ञावाद या नियतिवादियोंके दृष्टिकोणसे की जा सकती है । धम्मपदमें पंडितोंको निन्दा या प्रशंसासे अलग रहनेका उपदेश दिया गया है (धम्म. ८१) । वह विदुरके “ निन्दा प्रशंसास्तु सम-स्वभावः ” से मिलता है ।

नियतिवादमें सत्यवाक्का उपदेश दिया गया है । प्रज्ञावाद उसकी व्यवस्थाको आगे बढ़ाते हुए वाक्यके चार रूप मानता है । दुष्णी या मौन भाव सबसे अच्छा । बोलना ही पड़े तो सत्य कहना, सत्य भी जो प्रिय हो और प्रिय भी ऐसा जो धर्मयुक्त हो । विदुरके प्रज्ञावादमें रक्ष या कटीली वाणी की बहुत निन्दा की गई है । जो मर्म हड्डी, हृदय और प्राणोंको छेद दे ऐसी घोर वाणी मनुष्यको जलाकर राख कर देती है । प्रज्ञावादमें उसके लिए कोई स्थान नहीं । हृदयस्थ प्रज्ञा देखी ही तो वाग्देवीके रूपमें प्रकट होती है । प्रज्ञावादमें जैसे श्रीका महत्त्व माना गया है, वैसे ही वाक् या सरस्वतीका भी । महाप्राज्ञ महर्षि हंस और सांध्योके सम्भादमें सर्वप्रथम धर्ममयी और काव्यमयी उद्गार वाणी पर ही बहुत बल दिया गया है । जो प्रज्ञामयी वाणी है उसे ही काव्यमयी कहा जाता है । प्रज्ञावादमें सबसे अधिक गौरव आर्जव या हृदयकी शुद्धि और सरलताको दिया गया है । विदुर धृतराष्ट्रको बार-बार आर्जवका महत्त्व समझाते हैं ।

सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् ।

उभे एते सने स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥

वधवि नियतिवादी आचार्य संखलि गोशालने भी सर्वभूतदयाका उपदेश दिया है (शान्ति १०१/४५) पर नियतिवादके अनुयायी धृतराष्ट्रके लिए कौरव-पाण्डव दोनोंमें ऋजुता और मित्राकी नीतिसे व्यवहार करना संभव नहीं हो रहा था । उस संघर्षमें आर्जवका प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए था इसीकी बतानेके लिए विदुरने विशेषण और

सुखम्नाका वह रहान्त सुनाया था । माया, छल, झिझका या देवायन इनके लिए प्रज्ञावादानें कोई स्थान नहीं ।

ज्ञात होता है कि नियतिवादके साथ ही योगिवादका भी कुछ समझीता था । योगिवादके अनुसार जन्म ही पुरुषके पदका निर्णय करता है कुछ वा आचार नहीं । प्रज्ञावादी दार्शनिक इन दोनोंके समन्वयमें विवास करते थे । अर्थात् कुछ भी प्रधान है और आचार भी महत्वपूर्ण है, सदाचासे ही कुलोंको महिमायुक्त बनाया जाता है । अतएव इसी प्रसंगमें प्रज्ञावाद दर्शनके अन्तर्गत महाकुलोंकी विशेषताओंका वर्णन किया गया है । नियतिवादकी दृष्टिसे व्यक्तिके गुणोंका कुछ मूल्य नहीं है । क्योंकि उत्कर्ष और अपकर्षका निर्णय भाग्य ही कर देता है । इसके विपरीत प्रज्ञावाद गुणोंका समर्थक है । व्यक्ति अपनी बुद्धिसे और पुरुषार्थसे गुणोंका उपाजन कर सकता है एवं उनसे धर्म, अर्थ, कामकी उपलब्धि कर सकता है । विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह, त्याग, स्वाध्याय, शान्ति, दान धृति, सत्य, स्रम आदि सद्गुणोंसे व्यक्तिका उत्थान सम्भव है, इसमें भाग्य बाधक नहीं । कोई धनसे बड़े और कोई गुणसे बड़े होते हैं । धनवृद्धि की अपेक्षा गुणवृद्ध श्रेष्ठ है । ज्ञात होता है कि भाग्यवादी धनके उत्कर्षको बढव्ययका हेतु मानते थे और प्रज्ञावादी गुणोंको ।

भाग्यवादमें धर्मके लिए स्थान नहीं किन्तु प्रज्ञावादीक मूल मिति धर्म ही माना जाता था—

न यातु कामाश्च अयाश्च लोभाद्
धर्मे त्यजेज्जायित्स्यसि हेतोः ।
नित्यो धर्मः सुख-दुःखे त्वनित्ये
नित्यो जीवो धातुरस्यत्वानित्यः ॥

(उद्योग ४०:११-१२)

अर्थात् कामसे, अयसे, लोभसे वा प्राणोंके अयसे भी धर्मको न छोड़ना चाहिए क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य है । जीव नित्य है और शरीर अनित्य है । अनित्यको छोड़कर नित्यका आश्रय लेना चाहिए । यह उत्तम श्लोक ही महाभारतके दृष्टिकोणकी कुन्ती है । इसे सम्पूर्ण महाभारतके अन्तमें पुनः दोहराते हुए भारत सावित्री कहा गया है ।

नियतिवादका पाँचवाँ सिद्धान्त अभिविस्तार अर्थात् वस्तु-बौद्धिकी प्राप्त करनेकी इच्छाका निराकरण था । इसके विपरीत

प्रज्ञावाद विविस्तारका समर्थन करता है, अर्थात् मनुष्यको व्यवहारिक जीवनमें घर-गृहस्थी, खान-पान, वस्त्र धारणा-सब, भूमि, राज्यशासन आदि सबमें रुचि लेनी चाहिए । जो कुछ आनन्द दे विद्या नियतिवादी उससे समतोष मान लेते हैं किन्तु पुरुषार्थवादी वा प्रज्ञावादी कुटुम्ब, श्वेत, भूमि, घर, रहन-सहन, भोजन, वस्त्र सबको अपने कुछकी कसौटी समझता है और उनमें सुधार करना चाहता है (३९:३३) ।

यदि घरमें दरिद्रताके कारण जीविकाका अभाव हो तो उसे भाग्यपर व दालकर अपनी विनय वा जीवनमें प्राप्त शिक्षासे उपलब्ध करना चाहिए (अत्रुत्ति विनयो हांति हन्यनर्थ एराकामः । ३९:३३) । कार्यमें अय्यनसाथ प्रज्ञाका लक्षण है । कभी ऐसा भी देशमेंसे जाता है कि बुद्धि होने पर भी धन ठाम नहीं होता और मूढके पास रुपये-पैसेकी तराबट देखी जाती है । ऐसी घटनासे प्रज्ञावादीको बचाना नहीं चाहिए । लोकपर्याय धर्मसे ऐसा संभव है किन्तु अन्तमें प्रज्ञाका फल मिलता ही है । भाग्यवादी मूढजन, विद्यावृद्ध, शीघ्रवृद्ध, बुद्धिवृद्ध आदि वृद्धत्योंका अपमान कर बैठते हैं, क्योंकि वे गुणोंको नहीं मानते ।

जब भूतराष्ट्रने स्वयं वादमें विदुरसे यह कहा कि भाग्य-वाद ही वहां सब कुछ है तो विदुरको अयमा उत्तर बहुत सोच समझ कर देना पड़ा । विदुरने सोचा कि यदि दिव-वादका सीधे लेह्न किया जाय तो भूतराष्ट्रको अच्छा न लगेगा । उन्होंने कहा— " यदि स्वयं बृहस्पति भी बिना अथसरकी बात कहें तो उन्हें नीचा देखना पड़ेगा । ये बृहस्पति कौन हो सकते हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें हमारा ध्यान लोकमत दर्शनके संस्थापक आचार्य बृहस्पतिकी ओर जाता है जो चार्वाक भी कहछाते थे । विदुरका तात्पर्य यही था कि बृहस्पतिके समान भी कोई सुन्दर भाषण करनेवाला हो तो उसे भी अवसरके अनुकूल ही बोलना चाहिए । इस भूमिकाकी बातमें विदुरने द्वेष और प्रिय व्यक्तियोंका विवे-चन किया— ' मन जिसे अग्रिय मानता है उसे उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता पर प्रियका सब कुछ सुहाता है । भिन्नतिवादीकी दृष्टिमें प्रिय वह है जो दानसे, चापलूसीसे वा संत्रयीधर्मसे प्रिय बन जाता है किन्तु प्रज्ञावादी उसे ही प्रिय मानता है जो सहज स्नेहसे प्रिय और दिव है । इसी प्रकार शत्रु और दुश्मि भाग्यके खेल वहाँ हैं । इनमें भी मनुष्यके पुरुषार्थका करिमा और कर्मका जादू काम करता है । कैसा

भी क्षय हो यदि उसके साथ पुरुषार्थ जुटा हुआ है और वह बुद्धि की और उन्मुख है तो उसे क्षय नहीं माना जा सकता। किन्तु कैसी भी समृद्धि हो यदि वह पुरुषार्थसे शून्य हो तो उसे क्षय ही समझना चाहिए। ज्ञात होता है कि बृहस्पतिके लोकायत दर्शनका भी किसी अंशमें मंथली गोशालके प्रत्यक्ष-वादी दर्शनमें अन्तरभाव हो गया था। भिन्न-भिन्न दर्शनोंके इन बड़े हुए सारोंको पहचानने और अलग करनेके लिए बहुत प्रयत्न और धैर्यकी आवश्यकता है।

अविधिस्ताका एक अर्थ अधिक ज्ञाननेकी इच्छाका अभाव भी है। नियतिवादी या अन्य नास्तिक दर्शन, जाम्ना, ब्रह्म आदिके सम्बन्धमें उदाहोदसे भागने थे। ऐसा माननेवाले गुरुकुल वास या पढ़ने-लिखनेको न्यर्थ समझकर खट्वाकड बन जाते थे अर्थात् वैदिक स्वाध्याय और चरणोंके नियमित अभ्यनसे विमुख होकर गृहस्थ हो जाते थे (३९।२७)। प्रज्ञावादी दृष्टिसे ऐसा करना उचित नहीं क्योंकि उससे बादमें मूढ़ताया पथता है। नियतिवादाका परिणाम अमण धर्म था। अर्थात् घरबार छोड़कर वैराग्य साध लेना। यह अच्छी स्थिति न थी। प्रज्ञावादीकी दृष्टिमें अग्निहोत्र, शील, सदाचार, विवाह, दाग, भोग, स्त्री, धन, अभ्यसन और वेद इन सबका मूल्य है और जीवनके लिए सबकी आवश्यकता है। धर्मपदके मूलवर्ग और कोषवर्गके कुछ श्लोक और विचार प्रज्ञावादी दर्शनमें ज्योंके त्यों पाये जाते हैं जैसे अक्रोधेन जयेत्क्रोधं साधु साधुना जयेत् आदि।

विदुर-नीति प्रज्ञावादाका रचनात्मक शास्त्र प्रतीत होता है। नास्तिक ब्रह्मवाद या कर्मयोगका समन्वय प्रज्ञावादी दर्शनसे

था। कृष्णने गीतामें 'प्रज्ञावादाश्च भावसे' (गीता २।११) कहकर अर्जुनके प्रज्ञावादीकु कुछ हंसी की है। किन्तु वह असली प्रज्ञावादीकी निन्दा नहीं, वह तो प्रज्ञावादाका रंगा बोला पढ़ने हुए उन झूठे विचारोंकी निन्दा है जिनके द्वारा अर्जुन कर्म और पुरुषार्थपर हुरगल पोत देना चाहते थे। यह कहा जा चुका है कि धृतराष्ट्र नियतिवादी और विदुर एवं युधिष्ठिर प्रज्ञावादके अनुयायी थे। धृतराष्ट्रने प्रज्ञावादी युधिष्ठिरके बारेमें चर्चा छोड़ी थी कि वे किस प्रकार रहते और कर्म करते हैं। विदुरने बहुत तरहसे प्रज्ञावादाका दृष्टि कोण धृतराष्ट्रके सामने रखता पर फल कुछ न निकला। डाकके बही चीन पात। अंतमें धृतराष्ट्रने स्पष्ट कह दिया— 'हे विदुर तुम जैसा कहते हो ठीक है। तुम्हारे समझानेसे मेरी मति भी वैसी बन जाती है। पर पाण्डवोंके प्रति मेरी यह बुद्धि दुर्बोधनको देखते ही घट बढ़ जाती है। कोई भी मनुष्य दिष्टि या भाग्यका उलंघन नहीं कर सकता। इसलिए भाग्य प्रधान है, वीर्य निरर्थक है (४०।२८-३०)। किस शिष्यमें शिक्षकका प्रवरन कभी ऐसा स्वर्थ हुआ होगा ? धृतराष्ट्र तो केवल कानके रसिया थे। उन्होंने झुठमें ही कहा था— 'हे विदुर, तुम कदो मैं सुननेके लिए ही बैठा हूँ (३९।१)। इस कानसे सुना उस कानसे निकाल दिया— यही धृतराष्ट्रका रवैया था। हृदय परिवर्तनके लिए सत्ता प्रवरन और निश्चयात्मक विचार धृतराष्ट्रके चरित्रमें न था। अतएव सुननेके लिए उन्होंने एक करवट और की, जैसा हम सनसुत्रात नामक पर्वके अगले प्रकरणमें देखते हैं।

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं।

१४ भागोंका मूल्य	१२.००	१.२५
प्रत्येक भागका मूल्य	.५०	.१२

संस्कृत पुस्तकें

२ सूक्ति-सुधा	१.३१	.०६
३ सुबोध-संस्कृत-ज्ञानम्	१.२५	.२५
४ सुबोध संस्कृत व्याकरण		
भाग १ और २, प्रत्येक भाग	.५०	.१२
५ साहित्य सुधा		
(६. मेघादूतकी) भाग १	१.२५	.२५

मंत्री— स्वाध्याय मण्डल, पो— 'स्वाध्याय मण्डल (पारदी)' पारदी, [मि. बलसार]

मानव धर्ममें सच्ची शांति

(केसक— श्री वैद्य लालचन्द पंच., परीस)

विश्वयुद्धका डर है कि मानव कर्म और भावनाओंसे परिणाममें आते हुए विनाशका डर है ?

वर्तमानयुगके मानव सहायताको आमंत्रण दे रहे हैं। हरएक मानवको भूल है, कुछ न कुछ असंतोष है, प्रत्येक मानवके मन-वचन-कायाके योग अनोखे देखनेको मिलते हैं। विश्वके देशदेशके नेता, सत्तावाले विश्वयुद्धसे डरते हों ऐसा दिखावा तो करते हैं और जगत्पर शांतिका पैगाम लेकर दौड़ादौड़ करते हुए देखनेको मिलेंगे। अनेक प्रकारकी परिषदें होती हैं। इकट्ठे होकर सब लोग अपने अपने सुर मिलाले हैं, लेकिन जहाँ सब लोग अपने अपने हृदय घर पर ही रखकर जाते हों, वहाँ ऐसी परिषद्का परिणाम शून्यमें ही आता है।

परिषद् करनेवाले और इसमें हिस्सा लेनेवाले पवित्र हृदयसे, ईश्वरको साथ रखकर, विश्वके समस्त मानवोंका कल्याण करनेके लिये पुरुषार्थी बननेके लिये प्रयत्न करेंगे सत्ताका मोह छोड़कर सच्चे बनें और ईश्वरको साथ रखकर परिषद् भरेंगे, तो ईश्वर भी उनकी मदद करेगा और उसका परिणाम भी अच्छा निकलेगा।

मानवकर्मोंने आज जगत्पर तांडव खड़ा किया हुआ है और वह है, निकट भविष्यमें विश्वयुद्ध। आज हरएकके मनमें युद्ध खेल रहा हो ऐसा देखनेको मिलेगा। वर्तमान परिस्थिति जो भी देखनेमें आती है उसके मूल अपने सब मानवके कर्म ही हैं। आखिरी बीस वर्षोंमें मानव हृदयका पलटा। जीव जीवके संबंध और वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान राज्य और उसकी नीति क्या कर रही है वह सब लोग देख रहे हैं। गरीबसे लेकर धनिक और सत्तावाले भी उसमेंसे बचे नहीं हैं। हरएक अपने हृदयसे पूछें, उसको किसकी जरूरत है ! कैसी भूल है ! कैसी भावना है, कैसे कर्म हैं, कैसी हठ्ठाके पंसे वह खेल रहा है। इस जगत्के रंगमंचपर वद क्या क्या खेल रहा है ? उसमें स्वार्थे किंवदंती और परमाथे

किंवदंती है ? बचन-मन-और कायाका साम्य है ? वह विचारना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसका जब युद्ध भावसे विचार किया जाय तो विश्वयुद्धके स्वप्न या डरजनक विश्वयुद्धमेंसे हम मुक्त हो सकेंगे।

आज जहाँ भी युद्ध चलता है और युद्धकी तैयारियाँ चल रही हैं। उसमें जनताकी किंवदंती आजाज है ? उसपर कोई भी दृष्टि नहीं डालता। २५ वर्ष पहले जो शांति थी, जो मानवकी परिस्थिति थी, उसके बदले आज उल्टी देखनेको मिलती है, सबमें भी रंग लगा है जड़वादका। धन लालसासे अनेक प्रकारके कर्मोंके द्वारा धनप्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करता है। सुख प्राप्त करनेके बदले जगत्में ऐसे कर्मोंसे दुःख, और वैर रखे होते हैं। मिथ्याभिमान दूर हो जाय तो सत्तावाले फरिश्ते जैसे बनकर पूजे जाने लगे, मानव मानवसे बन्धुत्वभाव बरतें और जिस तरहका विश्वयुद्ध नज़रके सामने है इसमेंसे बच सकें।

ईश्वरका भय रखनेवालोंको विश्वयुद्धका डर नहीं होता है जिसे ईश्वरका डर है वह ही सच्चा शांतिचाहक है। जहाँ ईश्वरका डर नहीं है, वहाँ विश्वयुद्धका बहुत डर है। उसमेंसे कोई भी नहीं बच सकेगा। शायद कुछ महात्मा लोग और सत्तावाले कुछ भावनासे या ईश्वरका डर रखकर मानवसेवा करते हों या शांतिचाहक हों, लेकिन वर्तमान युग है बहु-मलका, उसमें उत्तम बुद्धिवालोंको जीनेका हक नहीं है ऐसा बहुमतवाले कहते हैं और उनके सहारे सत्ता शासन चलाते हैं। अपनी आवाज प्रजाकी आवाज है ऐसा दिखाते हैं, इससे प्रजाको सहज करना ही पड़ता है।

तब तो यह तरहके स्थलपर परिषद् बनाकर उसमें शांतिके लिये बोलाते हैं। लेकिन अन्तःस्थलोंमें तो युद्ध करनेकी ही योजनाएँ बनाते हैं। विश्वकी बड़ी बड़ी सत्ताएँ शांतिके नामकी आड़में कई तरहके गन्ध बनावती हैं। इसका हम विचार करेंगे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि, वे लोग विश्वयुद्धको नजदीक ला रहे हैं।

जगत्पर तब आधुरीशक्तिका साम्राज्य हो तब वैधीशक्ति-वाले क्या अच्छा परिणाम ला सकेंगे ? जहाँतक आधुरी-शक्तिका तांडव हो रहा है वहाँ तक अशान्ति रहेगी । सत्ता-वालोंकी बात एक ओर रखें और अपने कर्म या समूह कर्मका फल यह वर्तमान कछियुग है । हर एक मानवी छूट चला रहा हो ऐसा दिखाई देगा । आज भाई-भाईका संबंध, सेठ-नौकरका संबंध, पति-पत्नीका संबंध, पिता-पुत्रका संबंध जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता । सब लोग स्वार्थमें भंभे बनकर कर्म करते हैं । एक दूसरेके संबंध रहे ही नहीं । तो फिर वर्तमानमें घर घर युद्ध ही चलता है न ? उसमेंसे कौन बचा है ? यह है युगका प्रभाव ।

जगत्परके अनेक मानवके हृदयमें अब प्रभुका बास होगा, प्रभुका उर रहेगा तब कर्मोंका पछटा हो जायेगा । मानव मानवके संबंध बँधेंगे, कर्तव्य पालनका ज्ञान होगा और मानवके हितके कार्य सब लोग करेंगे तब मित प्रकाश परिपक्व द्वारा तुलान और शोर मचाकर शांति छानेकी बात होती है उसके बड़े मन-बचन और कषाके मुन पवित्र भाव शांति पैदा करके जगमें प्रभुगंगा बहोने करावेंगे । शस्त्र-सामग्री और साधन द्वारा और सत्ताके मिथ्याभिमानमें किसी भी मानवका कल्याण किंचा नहीं है, उसके बड़े जगत्पर युद्धका मैदान तैयार किया है और महाभारत खेला गया है ।

मानवधर्ममें शांति है

मानव कल्याणकारी शांतिका उपाय, एक ही है और वह यह है कि, आखिरी कुछ सदियोंसे मानव जड़वादकी ओर दौड़ रहा है, वह दौड़मेंसे पीछे छूटै और जड़वादकी लालसा छोड़कर मानवधर्मको स्वीकार करे । आज मानवने मानवता छोड़ दी हो ऐसा दिखाई देता है । मानव दूसरेको लूटकर दूसरेको दुःख देकर और उपयोग करनेके लिये अकेला चाहता है । मानवता चली गई फिर शांति मानवको कैसे मिलेगी ? मानवके हृदयमेंसे सत्यता लुप्त हो गई, कर्तव्य पालनका अकाल पड़ा, बन्धुभाव और प्रभुपंथका नाश हो गया है; सुविचार अस्त हो गए; फिर ईश्वर अदृश्य हो जाय इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । अब मानव मानवधर्मको समझेगा तब जगत्में शांति फैलेगी ।

कर्मका निबन्ध

वर्तमानमें मानवकी मस्तिष्के ही विश्वयुद्ध खड़ा किया है,

सुखमार्ग

ॐ मासिक-पत्र ॐ

सुख सम्पत्ति पानेके लिये सामाजिक, धार्मिक वैद्यक एवं स्वास्थ्य आदि सभी सामयिक समस्याओंसे मोत-मोत ४० वर्षोंसे भारतीयोंमें जागरणका संस्कार करनेवाले सचित्र 'सुखमार्ग' को अवश्य पढ़ें । यह बड़े-बड़े विद्वानोंके लेख, लेकर हजारोंकी संख्यामें छपता है । विशेषार्थ भी निकलते हैं प्रश्न-उत्तर और लेख समाचार युक्त छपाता है ।

वार्षिक मूल्य केवल १) नमूना, मुफ्त पता- सुखमार्ग, केमिकल मेस, अलीगढ़ ।

शांति चाहक भी आज ध्वयसे प्रतीत होते हैं, इसका कारण विश्वपरके मानवोंके कर्मका जोर है । कर्मका नियम है वह सदा अच्छा है, उस नियममेंसे गरीब, महान् लोग, सत्ता-वाले या साधु, महारत्ना और नेता भी छूट नहीं सकते । नहीं सत्ता भी कुछ कर नहीं सकती । धनिकका धन और गरीबकी गरीबी, बेकार है, लोच देकर छूट नहीं सकते, नहीं मिथ्याभिमान भी कुछ नहीं कर सकता ।

विश्वयुद्धके भयमेंसे मुक्त होनेके लिये अनेक कर्मके नियम-को समझकर मानव मानवसे फिरसे मानवता भरा व्यवहार शुरू करें और वर्तमानकी जड़वादी भावनाको ईश्वर ईश्वरीय जन्मवासे मुक्त करे तो अब भी कुछ बिगड़ नहीं गया । ईश्वर कृपामुक्त और ब्याकुल है, वह सबके दिव्यमें बसकर शांति उपासक बनकर सब जगह पर शांति फैलायेगा ।

अब कर्मका उद्भव नजदीक है वह किफारत स्वरूप अप-गायेगा तो पुत्रमें सबको कुछ लोगोंके कर्मके नियमके आधारपर जुलूसान होगा और उस जुलूसान भोगनेकी हप्ता हो न हो तो भी सबको तैयार रहना पड़ेगा । ईश्वर सबको सर्ववृत्ति देकर सुभागपर के जाय और जगत्में शांति सर्वव्यापक बने, तो विश्वपर सर्वत्र सत्ता सुख देखनेको मिलते ही कछियुगमेंसे सुखि पाकर सत्ययुगके दर्शन होंगे ।

—अनु. श्री विजयकुमार लालचन्द, परीक्ष

गायत्रीकी गरिमा

[लेखक— श्री शिवनारायण सक्सेना, एम. ए., विद्यावाचस्पति सि. प्रभाकर]

सृष्टिके प्रारम्भसे आजतक गायत्री मंत्रकी महिमा समय समय पर सन्त, महात्मा, तथा समाज सुधारक कहते आये हैं। सभी मंत्रोंमें श्रेष्ठ मंत्र और सभी प्रार्थनाओंमें श्रेष्ठ प्रार्थना गायत्रीकी ही मानी गई है। बुद्धि श्रुतिकी यह प्रार्थना मानव मात्रको करनी चाहिए। क्योंकि बुद्धिमें शुद्धता होगी, विचारोंमें पवित्रता होगी तो प्रगतिके सब द्वार अपने आप खुल जावेंगे। ईश्वर उपासनाका श्रेष्ठतम और सरलतम मार्ग गायत्री मंत्रका जाप ही है। इस मार्गको जो अपनाता है उसके सम्मुख सांसारिक विघ्न बाधाएँ अपने आप किनारा कर जाती हैं। प्रत्येक उपासक अपने मन, हृदयक और विचारोंको अधिकसे अधिक सात्विक बना सकता है। सत्व-गुणकी बुद्धि अपने आप होती जाती है। एक तालाब जिसमें कोई पत्थी डूबे हो, पानी दिखाई तक न पड़ता है, जब उसमें एक पत्थरका टुकड़ा डाला जाता है तो थोड़ीसी काई दृढ़ जाती है, निरन्तर पत्थर डालते रहनेसे वह सारी काई और गन्दगी एक किनारे पर आ जाती है। वैसे निरन्तर गायत्री उपासना करते रहनेसे मनके गन्दे विचार, दूषित भावों और सारे विकार दूर हो जाते हैं।

गायत्री मंत्रका अर्थ पूर्णस्वेण, यह स्पष्ट करता है कि संसारकी सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि ही है। कोई व्यक्ति कितना ही सुन्दर क्यों न हो, अच्छे अच्छे कपडे पढ़ने हो, सुगन्धित द्रव्योंका प्रयोग किये हुये हो, सम्पत्ति भी लूब हो पर यदि बुद्धि अदिकसित हो तो सारी सुन्दरता और सारी सम्पत्ति स्वयं ही मानी जावेगी। उद्विहीन व्यक्तिका जीवन पूरी तरहसे स्वयं माना जाता है। कुम्भकमें जितनी आकर्षण शक्ति होती है उसीके अनुसार लोहकण उससे आकर झिल जाते हैं। पर गायत्री मंत्रमें इतनी अधिक आकर्षण शक्ति है कि उसके झीक डंगसे प्रयोग करनेपर सारी सात्विक विचारधारा एकत्रित होकर अन्तःकरणमें जमा होने लगती है। व्यक्तिकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आत्मामें प्रचलता आती है। भले ही आत्मिक चक्र दिखाई न पड़े पर व्यवहारमें शिष्टताओं उसकी साक्षिका सबको छोड़ा मानना पड़ता है। पुराने सन्त महात्माओंने किसी न किसी रूपमें गायत्री मंत्रकी उपासना की थी और इसीका प्रचार और प्रसार भी किया था। मानव

मात्रकी यह सम्पत्ति किसी व्यक्ति, जाति, दल या सम्प्रदाय विशेषके उपभोगके लिये नहीं है। सभीको समान रूपसे इस मंत्रको जपना अधिकार है।

महारमा दधानन्द सरस्वतीने सारे जीवनमें धर्मप्रचार किया। कर्षवासमें जब स्वामीजीसे विरोधियोंने शत्रुार्थ किया। तो उनकी विजयकी दुंदुभी चारों ओर बजने लगी। अनेक लोगोंने वहीं उपदेश लिया, यज्ञोपवीत धारण किया और गुल्ममंत्रके रूपमें गायत्री मंत्र लिया। अभ्यासकका असृत गायत्री मंत्र सबको ही स्वामीजी द्वारा दिया गया। अन्तिम समय भी जिस मंत्रका उच्चारण स्वामीजीने किया था वह ही गायत्री मंत्र ही था। लोकमान्य तिलकने भी एक बार कहा था, 'गायत्री मन्त्रके सम्बन्ध वह भावना है कि वह कुमार्यं बुडाकर सम्मार्ग पर चला दे।' गुलदेव रवीन्द्र-नाथ टैगोरने तो हिन्दुमात्रको सारे भेदभाव त्याग कर गायत्रीकी श्रवणके नीचे सभीको संगठित रूपसे एकत्रित हो जाना चाहिए उसकी सरलता और महत्ताकी विवेचना इस प्रकार की है 'भारतवर्षको जगन्नाथका जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वासमें उच्चारण किया जा सकता है। यह है गायत्री मंत्र। इस पुनीत प्रेमका अभ्यास करनेमें किसी प्रकारके तार्किक उद्घापोह, किसी प्रकारके मतभेद अथवा किसी प्रकारके बलैरेकी गुत्ताहूँ नहीं है।' 'आहिए ! लगे हाथों आपको इस सम्बन्धमें अध्यात्मप्रेमी राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णनकी विचारधारासे परिचित करा दें। यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्रीपर विचार करें तो हमें आश्चर्य होगा कि वह हमें बाल्यमें कितना ठोस लाभ देती है। गायत्री हममें फिरसे जीवनका स्रोत उत्पन्न करनेवाली आकृति प्रार्थना है।'

चारों वेदोंकी तुलना जब एक गायत्री मंत्रसे की गई तो गायत्री मंत्रका ही पलटा भारी रहा है। तपस्या करना, दान देना, स्वाध्याय करना और अन्य सभी धर्म कर्मोंमें गायत्री मंत्र ऊँचा बताया गया है। मनु महाराजने तो निष्पक्ष रूपसे तीन वर्षतक गायत्री साधना करनेवाले व्यक्तियोंको ईश्वर प्राप्तिका लाभ बताया है। योगिराज राजवल्कने जो कहा है उससे आँखें खुल जाती हैं, अज्ञानका पर्दा दूर जाता

हैं ' गायत्रीसे श्रेष्ठ मंत्र न हुआ न आगे होगा। गायत्री जान लेनेवाला समस्त विद्याभोंका वेत्ता और श्रेष्ठ क्षोत्रिय हो जाता है। ' पापके गढ़में गिरनेवालेको तिनकेका सहारा गायत्री मंत्र द्वारा ही मिलता है। क्या आपने कभी यह विचारते हैं कि मानव शरीर क्यों मिला है ? बुद्धि और शरीरका सद्-उपयोग क्या है ? सुबहसे शाम होती है और सारा वक्त योंही व्यर्थ चला जाता है। बड़ीसे बड़ी विपत्तियोंमें विश्वाससे गायत्री मंत्रका जाप कीजिए अवश्यमेव वे कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी आपका कार्य सिद्ध होगा। जिसने गायत्री जैसे अद्भुत शक्तिका सहारा ले लिया फिर उसके बाढ़ या सांसारिक प्राणियोंकी सहायता लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ सकती।

इस मंत्रकी अपार शक्तिकी जितनी भी व्याख्या की जाये वह थोड़ी ही है सभी मंत्रोंसे अधिक गायत्री मंत्रका ही वर्णन समस्त ग्रन्थोंमें किया गया है। पढ़े लिखे व्यक्ति तो गायत्री मंत्रका नाम किसी न किसी रूपमें जानते हैं पर भारतमें आज भी करोड़ों व्यक्ति ऐसे होंगे तो गायत्री मंत्रकी स्पष्ट व्याख्या और अर्थकी बात तो दूर रही गायत्री मंत्र सुनानेमें असमर्थता प्रकट करेंगे। छाफ़ी साधु चिमदा और कर्मचल लिये पेट पूजाके लिये ध्वजसे उधर घूमते फिरते हैं, जिनमेंसे ७५ % ऐसे हैं जो गायत्रीसे अपरिचित हैं। सर्व श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण भी अपने कर्तव्य कर्मको छोड़कर इधर उधर भटकती जा रही है, इस बातमें कोई शंका नहीं कि जबतक यह देश ब्राह्मणोंकी पूजा नहीं करेगा तब तक इसका कल्याण सम्भव नहीं पर कर्मकाण्डी और सुधारक ब्राह्मणोंकी भी आवश्यकता है जो तन मनसे धर्मका प्रचार करें और गायत्री मंत्रका महत्व जन जनको बतायें। पर ऐसे ब्राह्मण आज मिलते ही कहीं हैं, जबसे लोगोंने अपने अपने सिद्धांतों और कार्योंको तिलांजलि दे दी, तबसे यह अवलोकने मार्ग पर बराबर बढ़ता जा रहा है।

पूजापाठ बुढ़ापेकी निशानी मानी जाने लगी। बच्चों तथा युवकोंको ईश्वर उपासनामें लगाना समाजके लिए एक सजाक बनती जा रही है। फिर ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जो एक माला मगने, सुबह शाम बारवी करने, वा दीपक जलानेसे ही मुकदमा जीतने, परीक्षामें उत्तीर्ण होने, सन्तानका सुख देखने, अच्छी शादी होने, उच्च शिक्षा ग्रहण करने, अधिक पत्र प्राप्त करने, कुली जीतने तथा लाभ ही लाभ होनेकी निरन्तर सोचा करते हैं। ये उधकी बुद्धिजीवी व्यक्ति मनो-

कामना अपूर्व रहनेपर, मनोवर्धित फल न मिलनेपर ईश्वरसे मुक्त मोड़ लेते हैं, माफ़ा तोड़ देते हैं, यज्ञकुण्ड हटा देते हैं और नास्तिकताका नारा छगाने लगते हैं। जो वस्तु जितनी कीमत की है उतनी देनेपर ही तो मिल सकती है। जितना बड़ा कार्य होगा, उतना ही अधिक भ्रम करना होगा। जैसे मैं यह नहीं कहता कि भौतिक वस्तुओंकी प्राप्ति नहीं होती, होती है और अवश्य होती है। महात्मा गान्धीने स्वयं कहा है ' गायत्री मंत्रका निरन्तर जप रोगियोंकी अच्छा करने और आरामाओंकी उन्नतिके लिये उपयोगी है, गायत्रीक स्थिर चित्त और सान्त्व हृदयसे किया हुआ जप आपत्ति कालके संकटोंको दूर करनेका प्रभाव रखता है। '

प्रायिक कार्य करनेकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। कारखानोंमें विभिन्न प्रकारकी मशीनें लगी होती हैं। तरह तरहके रेल, मोटर, कार, टेन्कर, ट्रक, वायुयान, और जहाजरानी जैसे अनेक वाहन हैं पर सबके चलानेका एक ही ढंग नहीं होता, मनमाने ढंगसे मशीनोंको प्रारम्भ कर देनेके परिणाम बड़े भयंकर दिखाई पड़ सकते हैं। यही कारण है जो साधनारत व्यक्तियोंको भी अधिक समयतक सफलता नहीं मिलती। 'रेडियोकी सुई बन्दई पर रहेगी तो वहींकी आवाज हमारे कानमें आ सकती है। देहलीकी खबरें सुननेके लिये हमें घुमाकर सुईको देहली पर पहुँचाना होगा। इसलिये भाग्यको गाली देने वा ईश्वरके प्रति भास्था कम रखनेसे क्या लाभ होगा। मनकी सुई जिस स्टेशनपर लगी हो वहींकी ध्वनि आपके पास आ सकेगी। माला फेर रहे हैं मन मिटाईमें है, फिर आपको सबी साधनाका फल कैसे मिल सकता है। इन दिनों सभी व्यक्ति भौतिकी-व्याप्तोहके चक्करमें पड़कर अपने जीवनको दुःखी बनाये हुये हैं उन्हें क्षणक्षण अदार्मिका अनुभव होता है पर उस अधार्मिकता पूरी तरहसे हटानेके लिये गायत्री मंत्रका जप करना होगा और उस जपसे ही अन्तःकरणकी काठिमा भुलेगी, चित्त शुद्ध होगा।

अध्यात्मप्रेमी सज्जनों ! आजसे ही साम्प्रदायिकी जड़ भारतमें न जमनेके लिये आस्तिकता और धर्मका बट बीज बोइये गायत्री मंत्रका उसमें पानी दीजिए। नित्य उपासना कीजिए आप कितने ही व्यस्त रहते हों फिर भी ५-६ मिनटका समय बिकालकर भोजन करनेसे पूर्व गायत्री मंत्रकी एक माला जप सकते हैं। आलस्य हटाइये, सच्चा भगाइये, कायरताको पास न आने दीजिए और अधिकसे अधिक समय गायत्री साधनामें लगाकर जीवन सार्थक बनाइये।

राष्ट्रके लिए वैदिक दृष्टि-विज्ञान

लेखक— श्री रणछोडदास 'उद्धव' संचालक म, भा, रविभाम, केन्द्र महिपुर [म प्र.]

[गताङ्कसे आगे]

पुरोवात, अन्न, विद्युत् और स्तनयितु, इन चारों सह-योगियोंके एकत्र समन्वयसे ही वर्षाकर्मकी प्रवृत्ति मानी गई है। सुप्रसिद्ध पुरवाई हवा 'पुरोवात' है। प्रत्यक्ष दीखने-वाला धूम-ज्योति-सलिल-मरुत् (वायु, अग्नि, पानी और वायु) की समष्टिरूपे बहल 'अन्न' है। प्रत्यक्ष दीखनेवाली बिजली 'विद्युत्' है एवं प्रत्यक्ष सुननेमें आनेवाली गर्जना ही 'स्तनयितु' है। सर्वप्रथम पुरोवातका सञ्चार होना है। उससे ऊपर-ऊपर लण्डभाषसे बिछरे हुए बहलौका नियत आकाशप्रदेशमें एकत्र समन्वय हो जाता है। बहलकी घनतासे उत्पन्न वायु, अग्निगलीयवर्णसे बिजली उत्पन्न हो जाती है और साथ ही गर्जना भी। इस सम्पूर्ण सामग्रीके मिलते ही 'तड-तड' प्रतिध्वनिके साथ वर्षा होने लगती है। प्राकृतिक प्राणदेवताओंके प्राकृतिक संवत्सरयज्ञसे सम्बन्ध रखनेवाले आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्मकी— 'जो श्रावण' रूपा प्रथम व्याहृतिका फल पुरोवात है। 'अस्तु औषट्' व्याहृतिके अन्नका सम्बन्ध है। 'यज' से विद्युत् 'ये यजामहे' से स्तनयितुका एवं तड-तड प्रतिध्वनिवाली वर्षाका 'वीषट्' से सम्बन्ध है। इस प्रकार प्राकृतिक प्राणदेवता पाँच व्याहृतिवाले इसी आश्रावण-प्रत्याश्रावणकर्मसे वर्षाके प्रवर्तक बन रहे हैं।

उक्त यज्ञका मनोविज्ञानसे सम्बन्ध है। म. म. श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजीने 'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति' में लिखा है कि— 'पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने कुछ कालसे परचित्त-विज्ञानकी प्रक्रिया ढूँढ निकाली है। मनुष्यके मान्सीक विचार जैसे होते हैं, उनके अनुसार उसके वातावरण (वायुमण्डल) में कैसे ही परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरणकी परीक्षासे मनुष्यके विचार, माहसूस कर लिये जाते हैं कि यह क्रोधी है, मानी है, कामी है या शान्त है' इत्यादि।

हमारे यहाँ बहुत पुराने समयसे दूसरेके मनकी बात जान

लेनेकी विद्याकी चर्चा है। किन्तु हम लोगोंका प्रायः यही विश्वास है कि आध्यात्मिक शक्तिके परिचिन्तन होता था। हमें आश्चर्य होता है, जब कि हम अथर्व-संहिताके एक मंत्रके आधार पर शतपथ-ब्राह्मणमें आधिभौतिक रीतिसे वैज्ञानिक तरीकेसे ही परचित्त-विज्ञानकी बात स्पष्ट पाते हैं। शतपथके का. ३, अ. ४, प्र. २, कण्डिका ६ में लिखा है—

मनो देवा मनुष्यस्थाजानन्तीति, मनसा संकल्पयति तन्प्राणमभिपद्यते, प्राणो वातम्, वातो देवेभ्य आचष्टे, तथा पुरुषस्य मनः। तस्मादेन-दृषिणाभ्यनुकम्—

मनसा संकल्पयति तद्वातमपि गच्छति।

वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः॥

इसका स्पष्ट सीधा-सादा अक्षरानुवाद यह है कि देवता लोग मनुष्यके मनको जानते हैं, मनुष्य जो कुछ मनमें संकल्प (विचार) करता है, वह उसके प्राणमें चला जाता है और प्राण बाहरके वायुमें जाता है। वह वायु देवताओंको बता देता है, जैसा कि पुरुषका मन है। इस अर्थमें अथर्वसंहिताका मन्त्र प्रमाणस्वरूप उपस्थित किया जाता है— मनसा संकल्पयति इत्यादि। इसका भी यही अर्थ है कि मनसे जो विचार किया जाता है, वह वायुमें प्राप्त हो जाता है और वायुदेवताओंसे कह देता है जैसा कि पुरुषका मन है।

हम अनेक बार देख चुके हैं कि— जब वर्षा नहीं होती है तब लोग उज्रयिनी करते हैं। सब गाँवके लोग बाहर जाकर स्नान-प्यान करते हैं और देवोंको नैवेद्य-धूप लगाकर वहाँ भोजन प्रसाद लेते हैं। जब वापिस घर आते हैं तो पानी गिरता है। जितना श्रेष्ठ मनका संकल्प होता है उतना ही शीघ्रफल देनेवाला होता है। उर्ध्वक शतपथ-श्रुतिमें दृष्टिके शास्त्रीय प्रयोगके साथ मानसप्यान बतलाया है, वह करके देखना चाहिए।

स्वकर्मपञ्चमे वृष्टि—

यज्ञ शब्द 'यज्' धातुसे बनता है। यज् धातुका अर्थ देवपूजा, संहारिकरण और दान है। आपनेसे जो बचे हैं, वे देवसमान हैं। उनकी पूजा करना यज्ञ है। बराबरवालोंके साथ संगति करना और छोटोंको कुछ देना भी यज्ञ ही है। यह छोटाई-बड़ाई केवल मनुष्योंमें ही व समझनी चाहिए, प्रत्युद् संसारका चाहे जो पदार्थ हो, चाहे जो शक्ति हो और चाहे जो गुण हो, यदि वह बड़ा है तो पूजनीय है, यदि बराबरवाला है तो मिलनेके योग्य है और यदि छोटा है तो कुछ पानेका अधिकारी है। जिस प्रकार उक्त तीनों व्यक्ति हमसे पूजा, संगति और दान पानेके अधिकारी हैं, उसी तरह हम भी दूसरोंके द्वारा योग्यतानुसार पूजा, मेल और दान पानेके अधिकारी हैं, इस प्रकारसे समस्त जड़ और चेतन जगत्को परस्पर एक दूसरेसे लाभ पहुँचाना ही यज्ञ है। ऐसे महान् यज्ञको शतपथ ब्राह्मण १।१।४५ में—

यद्यो वै श्रेष्ठतमं कर्म

श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। इसका अभिप्राय यही है कि जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं, सब यज्ञ ही हैं।

—वैदिक सम्पत्ति

मनुष्यका स्वकर्म या स्वधर्म भी श्रेष्ठतम कर्म है। गीतामें इसका गुणगान किया है—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

'हो परधर्म रहित, गुणवाला, पर स्वधर्म निर्गुण भी श्रेय, 'मरना भी सुख है स्वधर्ममें, धर्म पराधा भयवद् हेय ॥'

गीता ३।१५

इस स्वधर्मरूपी स्वकर्मयज्ञका उत्तम उदाहरण श्रीमद्-भागवत स्कन्ध १० अध्याय २४ में है।

श्रीगुणदेवजी महाराजा परीक्षितको कहते हैं—

वे ब्राह्मण कंसके भयसे अपने-अपने आश्रमोंमें ही रहकर भगवान्की आराधना करने लगे। हृषर भगवान्ने बल-भद्र सहित व्रजमें रहते हुए एक समय देखा कि गोपलोग इन्द्रयज्ञ करनेका उद्योग कर रहे हैं। भगवान् तो सबके आत्मा अन्तर्धर्मा हैं, वह सबके मनकी जाननेवाले सर्वज्ञ हैं, अतएव उनसे कुछ छिपा नहीं है, वह सब जानते थे; तथापि विनयपूर्वक नम्र होकर उन्होंने नन्द आदि बड़े-बड़े

गोपोंसे पूजा कि— 'पिताजी! आप लोगोंके सामने यह कौनसा बड़ा मारी काम, कौनसा उत्सव आ पहुँचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्यसे कौन लोग किन साथ नौके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी! आप मुझे यह अवश्य बतलाइये। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बाँटे सुननेके लिए मुझे बड़ी उत्कण्ठा भी है। पिताजी! जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमें अपने और परायेका भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन— उनके पास छिपा-नेकी तो कोई बात होती ही नहीं। परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो रहस्यकी बात शत्रुकी नीति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जा सकती।

आत्माशात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति ।

विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्तथा नाविदुषो भवेत् ॥६

'यह संसारी मनुष्य समझे-बेसमझे जनकों प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करता है। उनमेंसे समझ-बूझकर करने-वाले पुरुषोंके कर्म जैसे सबल होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं।' अतः इस समय आप लोग जो कर्म करने जा रहे हैं, वह शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है— मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप कृपा करके स्पष्ट रूपसे बतलाइये।'

मन्दबाबाने कहा— वेदा! भगवान् इन्द्र वर्षा करने-वाले मेघोंके स्वामी हैं। ये मेघ उन्हींके अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियोंको नुस करनेवाला एवं जीवनदान करनेवाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र! हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान् इन्द्रकी वशोंके द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करनेके बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्नसे हम कोश धार्य, धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके लिए अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। हम लोगोंके पुरुषार्थका फल देने-वाले इन्द्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुलपरम्परासे चला आया है। जो मनुष्य काम, कोश, भय अथवा द्वेषवश इसे छोड़ देता है, उसका कमी मजल नहीं होता।

श्री गुणदेवजी कहते हैं— परीक्षित! भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मा, शङ्कर आदिके भी शासन करनेवाले हैं।

उनके लिए इन्द्रको शिक्षा देना कौन बहुत बड़ी बात है । नन्दबाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इन्द्रको क्रोध दिलातेके लिए उन्होंने अपने पिता नन्दबाबासे कहा ।

श्री भगवान्ने कहा— पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही वेदा होता और मर जाता है । उसे उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दुःख, अथ और मङ्गलके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है । यदि कर्मोंकी ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवोंको कर्मफल देनेवाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालोंको ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है । कर्म न करनेवालोंपर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती ।

किमिन्द्रेणैह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् ।

अनृशोनान्यथा कर्तुं स्वभावाविहितं नृणाम् ॥१५॥

‘जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ?’ पिताजी ! जब वे पूर्व संस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म-फलको बढ़ ही नहीं सकते— भगममें बढ़ा, लिलारका लिखा टाल ही नहीं सकते— तब उनसे प्रयोजन ? मनुष्य अपने स्वभाव (पूर्व-संस्कारों) के अधीन है । वह उसीका अनुसरण करता है । यहाँतक कि देवता, असुर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगत् स्वभावमें ही स्थित है । जीव अपने कर्मोंके अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता रहता है । अपने कर्मोंके अनुसार ही ‘यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है’— ऐसा व्यवहार करता है । कहींतक कहें, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर । इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिए कि पूर्व संस्कारोंके अनुसार अपने वश तथा आश्रमके अनुकूल कर्मोंका पालन करता हुआ कर्मका ही आदर करे । जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमप्राप्ति चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है । जैसे अपने विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली ज्यमिचारिणी स्त्री कभी शान्तिलाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने-वाले एक देवताको छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता ।

धर्तत ब्रह्मणा विभो राजन्वो रक्षया भुवः ।

वैश्वस्तु चार्तायाजीवेच्छद्भस्तु द्विजसेवया ॥ २० ॥

‘ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन-अभ्याससे, क्षत्रिय धृष्टी-पाठसे, वैश्य वार्तावृत्तिसे और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और

वैश्योंकी सेवासे अपनी जीविकाका निर्वाह करें ।’ वैश्योंकी वार्तावृत्ति चार प्रकारकी है— कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना । हम लोग उन चारोंमेंसे एक केवल गोपालन ही सदासे करते आये हैं । पिताजी ! इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं । यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण जगत् सौ-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता है । उसी रजोगुणकी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं । उसीसे अन्न और अक्षसे ही सब जीवोंकी जीविका चलती है । इसमें भला, इन्द्रका क्या लेना-देना है ? वह भला, क्या कर सकता है ?

पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देवका राज्य है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं । देस या नगरकी तो बात ही अलग रही, हमारे पास गौव या घर भी नहीं हैं । हम तो सदाके वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं । इसलिए हम लोग गौजों, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन करनेकी तैयारी करें । इन्द्रपक्षके लिए दो सामग्रियाँ इकट्ठी की गयी हैं, उम्हेंसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने दे । अनेकों प्रकारके एकबान— खीर, दुधवा, पूजा, पूरी आदिसे लेकर मूँगकी दाल तक बनाये जायें । वज्रका सारा वृष एकत्र कर लिखा जाय । वेदवादी ब्राह्मणोंके द्वारा भली-भाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों प्रकारके अन्न, गौरूँ और दक्षिणाएँ दी जायें । और भी, चाण्डाल, पतित तथा कुत्तों तकको वयायोग्य वस्तुएँ देकर गावोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिराजको भोग लगाया जाय । इसके बाद खूब प्रसाद खा—रिक्त, सुन्दर—सुन्दर वस्त्र पहनकर, गधनोंसे सज्ज—सज्जा लिबा जाय और चन्दन लगा कर गौ, ब्राह्मण, क्षत्रि तथा गिरिराजकी प्रदक्षिणा की जाय ।

एतन्मम मते तात कियतां यदि रोचते ।

अयं गोब्राह्मणाद्रीणां महां च दृष्टितो मयः ॥ ३० ॥

‘पिताजी ! मेरी तो ऐसी ही सम्मति है । यदि आप लोगोंको रुच तो ऐसा ही कीजिये । ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराजको तो म्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत म्रिय है ।’

अगवान्का मत सबको रुचा और खदनुसार ही स्वकर्म-रूप यज्ञ किया । यह यज्ञवेदके ‘आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म-वर्चसी जायताम्’ इत्यादि मन्त्रका भाग्य ही है । उक्त मन्त्रका अक्षरार्थ आरंभमें दिया है, अब उसके तारिखक अर्थका आगे विचार कीजिये और इस स्वकर्मयज्ञसे मिलाइय ।

+ + +

राष्ट्र की सबसे पहली मींग ही ब्रह्मचर्यवर्षी ब्राह्मणकी । ज्ञानका अधिष्ठाता वरग ही ब्राह्मण है । किसी भी राष्ट्रको सुव्यवस्थित रखनेके लिए यह आवश्यक है कि उसकी ज्ञान-शक्तिको बिलकुल सुरक्षित रखनी जाय । असिक्षित राष्ट्र न बर बन सकता है और न सम्प्रतिष्ठाकी बन सकता है । ज्ञानको मूलमें रखकर ही राष्ट्र अपना अभ्युदय कर सकता है । ब्रह्मबल (ज्ञानबल), क्षत्रबल (क्रियाशक्ति) और विष्णुबल (अर्थशक्ति) की मूल प्रतिष्ठा है । जो क्षत्रबल ब्रह्मबलकी उपेक्षा करता है, वह अपने साथ-साथ राष्ट्रके सर्वेवासका भी निमित्त बन जाता है, अतः— ' आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म-धर्म्यंसी जायताम् ' कहा है ।

केवल ज्ञानबलसे ही राष्ट्र समृद्ध नहीं बन सकता, यह भी निश्चित है । क्योंकि समृद्धि कर्म सापेक्ष है । कुछ कर्म किया जायगा, तब समृद्धि होगी । जो वरग ज्ञानचिन्तामें निमग्न हैं, वही कर्म भी करने लगे, यह संभव नहीं है । ज्ञानका अभ्येषण शान्त वातावरणकी अपेक्षा रखता है । सांसारिक कर्मोंमें व्यस्त रहनेवाला कर्मठ व्यक्ति कभी राष्ट्रको ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता । उसका तो एकमात्र काम होगा उदरचिन्तासे सर्वथा विमुक्त होकर अनन्यभावे ज्ञानका अनुष्ठान करते हुए आदेश देना, भारी बतलाना । ऐसी दशामें इस ज्ञानोपासक ब्रह्मचर्यवर्षी ब्राह्मणवरगके अतिरिक्त " राष्ट्रको एक ऐसा वरग और चाहिए जो ब्राह्मणके आदेशानुसार राज-वृण्ड राष्ट्रका संचालन करता रहे । " वही वरग क्षत्रिय कह-लायगा । यही हमारे राष्ट्रकी दूसरी मींग होगी— " आ राष्ट्रे राजन्यः । "

जिस प्रकार राष्ट्रके ब्राह्मणवरगको ब्रह्मचर्यवर्षी होना आवश्यक है, इसी प्रकार कर्वा क्षत्रियवरगमें भी कुछ विशेष योग्यताओंका रहना आवश्यक है । सबसे पहली योग्यता है— ' शूरः ' । क्षत्रिय शरीरसे बलवान् होना चाहिए । निर्वल क्षत्रिय कभी राष्ट्रका रक्षण नहीं कर सकता । दूसरी योग्यता है— " दृष्टव्यः " । केवल शरीरबल राष्ट्रक्षामें तबतक असमर्थ है, जबतक कि शास्त्रबल पासमें न हो । शास्त्रबल ही शूरताप्रसारका कारण है । तीसरी योग्यता है— ' अतिव्याधी ' । शरीर भी सबल है, शास्त्रबल भी पर्याप्त है, परन्तु समय—असमयमें यदि रोगोंका आक्रमण होता रहेगा तो एक बलवान् क्षत्रिय भी शास्त्रबलसे काम न के

सकेगा । इसलिए दृष्टव्यः के साथ-साथ इसे रोगरहित रहना चाहिए । चौथी योग्यता है— " महारथः " । बल-वान्, शस्त्रयुक्त और निरोग क्षत्रियको राष्ट्र रक्षाके लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है । बिना वाहन (रथ, नौका, घोटा, हाथी, घोडा—आदि) के वह गमनकर्म सम्पन्न नहीं हो सकता । सुसमृद्ध राष्ट्रके लिए वाहनसम्पत्तिका होना भी अनिवार्य है ।

उपर्युक्त चार भावोंसे युक्त क्षत्रियवरग ब्रह्मचर्यवर्षी ब्राह्मण-के आदेशपर चलता हुआ राष्ट्रक्षामें पूर्ण समर्थ बन जाता है, अतः— " शूर दृष्टव्योऽतिव्याधी महारथो जाय-ताम् " कहा है ।

राष्ट्रको ब्राह्मणके द्वारा ज्ञानशक्ति मिली, क्षत्रियके द्वारा क्रियाशक्ति मिली, अब सर्वप्रधान अर्थबलकी समस्या राष्ट्रके सम्मुख उपस्थित हुई । ब्राह्मण और क्षत्रिय गोसा हैं एवं अर्थ गुप्त है । इन दोनों रक्षकोंसे अर्थबल सुरक्षित रहता हुआ उत्तरोत्तर समृद्ध बनता रहता है । यही अर्थबल राष्ट्री तीसरी मींग है । जिसकी रक्षा करना हुआ ब्राह्मण और क्षत्रियवरग स्वयं भी अपने-अपने स्वल्पकी रक्षा करनेमें समर्थ होते हैं । जिस राष्ट्रका अर्थबल समृद्ध एवं स्वतन्त्र होगा उसी राष्ट्रमें ज्ञानका विकास होगा एवं वही राष्ट्र शासनवृण्डका संचालन करनेमें समर्थ हो सकेगा । ' अर्थ-परतन्त्रता ही राष्ट्रपरतन्त्रताका मूल कारण है । '

राष्ट्रकी अर्थशक्ति कृषि, गोवंश और वाणिज्य इस तीस भागोंमें विभक्त है । इन तीनों कर्मोंका संचालन करनेवाका भी एक स्वतन्त्र वरग उपेक्षित है । जापचारिक और आधि-वैदिक आक्रमणोंसे राष्ट्रकी रक्षा करनेवाका ब्राह्मणवरग और आधिनीतिक (सत्रुके) आक्रमणोंसे राष्ट्रकी रक्षा करनेमें व्यस्त क्षत्रियवरग, ये दोनों अर्थशक्ति साधक कृषि, गोवंश और वाणिज्य नहीं कर सकते तथा नहीं करना चाहिए । अवश्य ही इस त्रिविध अर्थकर्मके लिए राष्ट्रका एक स्वतंत्र समुदाय नियत करना पड़ेगा और वही वरग " वैश्य " कहलायगा—

‘ कृषि-गोरक्ष-वाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजम् ’ ।

(गीता)

धर्मस्थानीय अतएव धर्मस्थानीय अन्तराष्ट्र आक्रमण-रक्षक ब्राह्मण और धर्मस्थानीय बहिराष्ट्र आक्रमण-रक्षक

क्षत्रिय, इन दोनों रक्षकोंसे रक्षित वैश्य गुप्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा। परिचर्यानुगामी एक चौथा दृढ़ और नियत करना पड़ेगा, यही राष्ट्रका सेनाबल होगा और यह वर्ग "आयु धृति" (सेवाभावेके लिए जलरी दीडनेवाला) इस निर्वचनके अनुसार युद्ध कइयायगा! अर्थसन्धिले ही सम्बन्ध रखनेवाला राष्ट्रका कला-कौशल इस चौथे वर्गके किण्व ही नियत रहना पड़ेगा—

"परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापिस्वभावजम्" ।

(गीता)

कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य, इन तीनोंकी स्वरूपसिद्धिके लिए कुछ साधन अपेक्षित होंगे। उन साधनोंमें पहला एवं मुख्य साधन है— "दोग्ध्री धेनुः" । राष्ट्रकी सफलताका मुख्य श्रेय गोवंशको ही है। जिस राष्ट्रका गोवंश निबैल हो जाता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। जैसा कि वर्तमानयुग सर्वनाशकी स्पष्ट घोषणा कर रहा है। दूसरा साधन है— "बोडानाद्वयान्" । भारवाही बैल और उसमें गोसन्ततिके उत्पादक साध भी आवश्यक वस्तु हैं। तीसरा साधन है— "आयुः सतिः" । तेज दीडनेवाले घोड़े। बाहनकर्मके सिवा कृषिकर्ममें भी इनका उपयोग होता है। अर्थबलका यही संक्षिप्त विवेचन है, अतः— "दोग्ध्री धेनुबोडानाद्वयानामुः सतिः" कहा है।

अब क्षत्रिका एक ऐसी महत्वपूर्ण कामनाकी ओर ध्यान गावा, जिसके बिना किसी भी वर्गका स्वरूप सुरक्षित नहीं रह सकता। वह कामना है— "पुरंध्रियोषा" । पुरुषसमाजका आधार क्षीरसमाज है। क्षेत्रकी योग्यताके तारतम्य पर ही बीजकी योग्यताका तारतम्य स्थित है। यदि राष्ट्र गृह-वर्षेस्वी माझणोंकी, घर क्षत्रियोंकी और अर्थशास्त्रिक कुशल वैश्योंकी उत्पत्ति चाहता है तो उसका कर्तव्य होगा कि वह अपनी नारीशक्तिको सुरक्षित रखे। की जातिका अभ्युत्थान ही राष्ट्रोत्थानका सूक्ष्ममन्त्र है। बिना शक्तिवर्गके पुरुष शव है—सुरा है।

नव यजमान (वैश्य)— वन राष्ट्रके सामने आया, जो कि "नर्वसम्पत्तिका समाजमें ब्रजन (केन्द्र) किया करता है।" उसकी मुख्यशक्ति है— "समेयः" । ब्राह्मण एकाकी रहकर भी कामशक्तिकर्म संभव कर सकता है। क्षत्रिय की समूहकी उपेक्षा कर क्षत्रबलसे सम्पन्न हो सकता है। परन्तु युवा यजमान (वैश्य) तबतक अर्थकुशल नहीं बन सकता,

जबतक कि वह समाधिष न बने। उसे हरएक व्यक्तिसे मिलते-जुलते रहना चाहिए। जनसमूहकी मनोवृत्तियोंका अध्ययन करते रहना चाहिए। सामयिक अर्थस्थितिका परि-ज्ञान इसी अध्ययन पर निर्भर है। कहीं, कब, किस वर्गकी क्या स्थिति है? इसके लिए समेय (जनसंसर्ग) के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि बलियेका वेडा ब्राह्मण-क्षत्रियकी तरह घरके कोनेमें बैठा रहेगा, देश-विदेश-भ्रमण एवं सब तरहकी व्यक्तियोंका संसर्ग न रखेगा तो वह कभी अर्थकुशल न बन सकेगा, अतः— "समेयो युवास्य यजमानस्य धीरो जायताम्" कहा है।

राष्ट्र अपनी हन्डसे जो कुछ कर सकता था, कर लिया। आधिभौतिक प्रपञ्चमें जहाँतक उसकी स्वतन्त्रता चल सकती थी, वहाँतक दौड़ लगा ली। परन्तु एक विभाग ऐसा रह गया जिसमें इसकी स्वतन्त्रता कोई काम नहीं कर सकती। यदि काम कर सकता है तो एक मात्र "धर्म" आधिदैविक मण्डलकी अनुकूलतामें ही राष्ट्रकी उक्त सारी कामनाएँ पूरी हो सकती हैं। मान कीजिए दो-चार वर्ष निरंतर प्रकृतिसे वृष्टि न की, की तो हलनी की कि जिससे जल प्रलय हो गया, इस प्रकृतिदेवके शापसे बचना कठिन है। इससे बचनेका एकमात्र उपाय है— "प्रकृतिके अनुसार चक्रना।"

हम या हमारा राष्ट्र प्रकृतिका ही एक अवयव है। जिस प्रकार एक मिट्टीका वेडा अपने अंसीरूप पृथिवीमण्डलके आकर्षणसे नित्य आकर्षित रहता है, इसी प्रकार प्रकृतिका अंशभूत प्राणी प्रकृतिके आकर्षणसे नित्ययुक्त रहता है। इस आकर्षण समानतासे उसके धर्म हममें मिलते रहते हैं और हमारे धर्म उसमें मिलते रहते हैं। यदि हम उसके अनुकूल चलते रहते हैं, तो वह भी हमारे अनुकूल बनी रहती है। परस्परकी इस अनुकूल भावनासे प्रकृतिमण्डल शान्त रहता है। हम और हमारा राष्ट्र प्रकृति-कोपसे बचे रहते हैं— "परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ।" "भापस-में उन्नति करते हुए परम कल्याणको प्राप्त होयेंगे।" (गीता ३।११)

हम देखते हैं कि यदि किसी मनुज पर (इसके प्रश-पराधसे) उपर्द्रा (गरमी) का आक्रमण हो जाता है तो ओ-ओ प्वाकि इसके संसर्गमें आ जाते हैं, वे भी इस रोगके शिकार हो जाते हैं। बड़ते-बड़ते यह संक्रमण वहाँके प्रकृति-मण्डलको दूषित कर डालता है। वातावरण बिगड़ जाता है।

उस देशकी हवामें ही वे कीटाणु व्याप्त हो जाते हैं। मदा-मारी (ड्रग), राजपदमा (क्षयरोग) आदि सांक्रामिक रोग तो प्रत्यक्ष ही प्रकृतिको दूषित करते देखे गये हैं। ये ही कुछ उदाहरण यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि हमारा दोष संक्रमणभावके कारण आगे जाकर प्रकृतिमण्डलको दूषित करनेका कारण बन जाता है। यदि किसी राष्ट्रमें समय पर वृष्टि नहीं होती, ओषधिएँ फलवती नहीं बनती, रोगसे मानव-समाज दुःखी रहता है, घालवर्गी अकालवर्षा हो जाती है, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि अवश्य ही हमने, हमारे राष्ट्रने, राष्ट्रसंचालकने या राष्ट्रके माननीय व्यक्तिबोंने प्रकृति-विरुद्ध कर्म किया है। तत्काल प्रकृतिरहस्य-वेत्ता माझणसे निदान कराना चाहिए और प्रकृति-क्षोभशान्तिके लिए शांति, तुष्टि और पुष्टि आदि चिकित्सा करनी चाहिए।

" प्रकृतिका जैसा स्वरूप है और प्रकृतिका जैसा नियम है, उन नियमोंका संग्रह ही वेदशास्त्र है। उस सनातनशास्त्रके वे सनातन प्राकृतिक नियम ही ' धर्म ' हैं। वर्णाश्रमधर्म ही इस धर्मकी मौलिक व्याख्या है। यही गीताशास्त्रका वर्ण-भेदानुसार अधिकारी वेदसे नियत स्वधर्म है। स्वधर्मानुकूल कर्तव्यकर्ममें नियत रहना ही प्रकृतिके अनुकूल चरना है। जो राष्ट्र इस अनुकूलताका अनुगामी है, वही प्रकृतिसंतुष्ट प्रकृतिसे— " निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फल-वत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् " यह कहनेका अधिकार रख सकता है।

राष्ट्र इन सब साधनोंसे क्या चाहता है? इस प्रश्नका एक मात्र उत्तर है— " योगः क्षेमो नः कल्पताम् । "

राष्ट्र अपनी स्वच्छपराश करता हुआ योग चाहता है और क्षेम चाहता है। वैभवप्राप्ति योग है और प्राप्त वैभवका स्थिर रहना क्षेम है। इसके सिवा राष्ट्रकी मौय और क्या हो सकती है? तथा वैदिक साहित्यके सिवा राष्ट्रको इस योग-क्षेमकी सर्वोच्च पद्धति बतलानेवाला भी दूसरा कौन है?

गीताशास्त्र वेदानुयायी है, रामराज्य वेदका आदर्शराष्ट्र है और भागवतमें भी उक्त वेदमंत्रका विस्तृत अनुवाद राम-चन्द्र और कृष्णचन्द्र आदि राजर्षियोंके चरित्रोंमें हुआ है। वेदके उपर्युक्त एक ही मंत्रमें राष्ट्रके साध्य-साधन समा-विष्ट हैं। इस मंत्रके " निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु " ' समय-समय पर पर्जन्य वर्षा करता रहे ' इसका साधन स्वकर्मयज्ञ है और साध्य राष्ट्रका योगक्षेम है। अतएव स्वकर्मयज्ञ ही वेदका श्रेष्ठतम कर्म है। इससे वृष्टि आदि इच्छित कामनाओंकी सिद्धि होती है। आजकल मनुष्योंको शुद्ध धी मिलना भी दुर्लभ है, ऐसे समयमें भी राष्ट्रके लिए वृष्टिकाकर वैदिक स्वकर्मयज्ञ तो सुलभ ही है। यह वैदिक शाधतविज्ञानकी सर्वकालोपयोगी विशेषता है। इसे विवेकी सज्जन अपनावेंगे, मानवता लानेके लिए घर-घरमें प्रचार करेंगे एवं विश्वराष्ट्रमें शांति-संपादन करेंगे, यह आशा है।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

(१) क्या आप भारतीय संस्कृतिका सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं? (२) क्या आप रामराज्यकी रूपरेखा जाननेके अभिलाषी हैं? (३) क्या आप भारतकी महिमा सुनना चाहते हैं? (४) क्या आप भारतमाताके दर्शनके इच्छुक हैं? और— (५) क्या आप देशभक्तिका धर्म जानना चाहते हैं?

यदि हाँ !! तो

अवश्य पढ़िए। सुप्रसिद्ध लेखक श्री वेदव्रत शर्मा कृत

वेद-रत्नाकर

इसमें आपको हर भाग सच्चा मोती प्रतीत होगा। वेदोंके अथाह सागरमें डुबकी लगाकर लेखकने १ मोतियोंको बाहर निकाला है।

जीहरी बनकर आप भी इनको परखिए। मिलने भी इसे पक्का मुककण्डसे सराहा। मूल्य १.५० पै. (डा. व्य. एक) आज ही लिखिए—

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट— ' स्वाध्याय-मण्डल (पारडी) ', पारडी [वि. बठसाह]

संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?

[लेखक— श्री भास्करानन्द शास्त्री, सिद्धान्त-वाक्स्पति, प्रभाकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी (गुजरात)]

[गतावृत्ते आगे]

(४) सम्पत् च गुरु सेवाम्

अच्छी प्रकारसे गुरुजनोकी सेवा करनेसे मनुष्य विश्व-विजयी बनता है । ' मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद् ' यह सतपथ ब्राह्मणका वचन है । वस्तुतः तीन उत्तम गुरु अर्थात् एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य जब मिलते हैं तभी मनुष्य ज्ञानवान्, बलवान्, चरस्वी और तेजस्वी बनता है । ' मातृमान् ' अर्थात् ' प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान् । ' धन्य वह माता है कि जो अपने बच्चेको जन्मसे लेकर बड़े होनेतक विद्या सुशिक्षाका उपदेश करती रहती है । बालकका प्रथम गुरु माता है । सत्यानंद प्रकाशक द्वितीय समुल्लासमें महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

“ बालकोंको माता सदा उत्तम शिक्षा देने, जिससे संतान सभ्य हों और किसी अज्ञसे कुचेष्टा न करने पावे । जब बोलने लगे तब उसकी माता बालककी जिह्वा जिस प्रकार कामल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सकें वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्णका स्थान प्रत्यक्ष अर्थात् जैसे ' प ' इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओरोंको मिलाकर बोलना, ह्रस्व, दीर्घ, ' पुत्र, अक्षरोंको ठीक ठीक बोलना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, पद वाक्य संहिता, अवसान, निम्न निम्न श्रवण होवे । जब वह कुछ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े छोटे मान्य, पिता, माता, राम, विद्वान् आदिसे भाषण उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदिको भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठित हुआ करे । जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्सङ्गमें रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थकीडा, रोदन, हास्य, लडाई, हँस, शोक, किसी पदार्थमें लोडुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें । सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणोंकी प्रीति जिस प्रकार हो करावे । जब पाँच, पाँच वर्षके लड़का लड़की हों,

तब देवनागरी अक्षरोंका अभ्यास करावे । अन्य देशीय भाषाओंके अक्षरोंका भी ।

उसके पश्चात् जिससे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भृत्य आदिसे कैसे कैसे वर्तना इन बातोंके सम्बन्ध, शोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावे । जिससे सम्मान किसी धर्मके बढ़कानेमें न आवें । और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रान्तिमालमें गिरानेवाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें जिससे भूतप्रेत आदि मिथ्या बातोंका विश्वास न हों । ”

शास्त्रकारोंने माताका दर्जा सबसे श्रेष्ठ बताया है यथा—

उपाध्यायान् दशाचार्य, आचार्याणां शतं पिता ।
सहस्रं तु पितॄन् माता गौर्येणातिरिच्यते ॥ मनु.

रामको मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता कौतल्याने ही बनाया । लक्ष्मणको श्रेष्ठ लक्ष्मण बनानेवाली माता सुमित्रा थी । जब लक्ष्मण रामके साथ चौदह वर्षोंके लिये जंगलमें जाने लगे, अपनी पूज्य माताका आशीर्वाद लेने और चरण बन्दनाके निमित्त उनके पास गये उस समय माता सुमित्राने अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मणको कितना उत्तम उपदेश दिया—

रामं दशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मजाम् ।

अयोध्यां अटवीं विद्धि, गच्छ तात यथासुखम् ॥

वा. रा. अयोध्या कांड

‘ हे पुत्र लक्ष्मण ! रामको अपने पिता महाराजा दशरथके तुल्य समझना, जनक पुत्री सीताको मेरा ही रूप मानना, जंगलको अयोध्या जानना इस प्रकारकी धारणा बनाकरके जाओ सुखपूर्वक चौदह वर्षोंतक भाईके साथ जंगलमें निवास करो । ’ कितना उत्तम उपदेश था माता सुमित्राका अपने सुपुत्र लक्ष्मणके प्रति ।

महाराजा कत्रपति शिवाजीको निर्माण करनेवाली माता जीजाबाई थी । महाराजा शिवाजी भी किस प्रकार अपनी

माताकी आज्ञामें तत्पर रहते थे। एक बार माता जीजाबाईने किसी दूर स्थानसे सिंहगढ़के ऊपर बबनोंका प्खर फहराते देखा, यह उनसे सहन न हो सका। पुत्र शिवाको बुलाकर कहा 'बेटा! सिंहगढ़पर पवित्र भगवा प्खर लहराना चाहिये बबनोंका प्खर मुझसे देखा नहीं ज़रहता है।' फिर क्या था, शिवाजीने अपने प्रधान सेनापति तानाजीको बुलाकर सिंहगढ़पर ज्वाहरी कर दी और सिंहगढ़को विजय कर और उस पर पवित्र भगवा प्खर फहराकर उस गढ़की चामी लाकर माताजीके चरणोंमें अर्पित कर दी यह थी माता जीजाबाईके प्रति शिवाजीकी महान् प्रशंसा तभी वह इतने महान् बने।

दूसरा बालकको निर्माण करनेवाला पिता है। "पालयिता वा जनयिता स पिता" जो पालन करता वा उत्पन्न करता है वह पिता होता है। बालकको बनानेके सम्बन्धमें पिताकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गान्धी-धारी वीरशिरोमणी अर्जुनको सब जानते ही हैं, उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्युको चक्रव्यूहमें प्रवेश होनेकी सिखा जब वह अपनी माता सुभद्राके गर्भमें ही था सिखा दिया। उस अपने प्रिय पुत्र अभिमन्युको इतना महान् वीर बनाना अर्जुनका ही काम था।

इसरी राष्ट्रके महान् नेता, भारतके लोगोंके हृदय सम्राट्, विश्वके बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, मानवताके महान् समर्थक, स्वतन्त्रभारतके प्रधानमन्त्रीपदको सत्रह वर्षोंतक अलङ्कृत करनेवाले, भारतमाताके सबसे प्रिय और लाडले पुत्र जवाहर जिनके आकस्मिक निधनसे सम्पूर्ण भारत शोक सागरमें क्षिप्त हो गया है और सम्पूर्ण विश्व शोकाकुल हो उठा है, जो अनेक गुणोंके भण्डार थे। राजनीतिक प्रकाण्ड पण्डित थे, जिनके दर्शन करने और भाषण सुननेके लिये जनता उमड़ पड़ती थी। जिनका देश और विदेशमें समान रूपसे मान था।

इंग्लैण्ड, फ्रान्स, रूस, अमेरिका, मित्र और अरबके लोग जिनको अपना प्रधान हितैषी मानते थे। जिनके एक इशारे पर महान्से महान् बलिदान देशके हित देनेके लिये लोग उद्यत हो जाते थे। जो महान् परिश्रमी और अनयक कार्यकर्ता थे। जिनका नारा था 'भाराम हराम है' 'देशके लिये सतत परिश्रम करते रहो' ऐसे महान् दिव्य, श्रेष्ठ जवाहरलाहको भी निर्माण करनेवाले उनके पिता पण्डित मोतीलाल नेहरू ही थे। स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाह

नेहरूके बचपनकी एक घटना है, जब यह करीब आठ वर्षकी अवस्थाके थे, अपने पिताजीके मेज परसे उनका एक फाउन्टैनपेन (Fountain pen) उठा लिखा और पूछने पर साफ इनकार कर दिये। पं. मोतीलालजी बड़े ही दूरदर्शी, अनुभवी और मनुष्यको एक बार देखने मात्रसे पहचान लेते थे कि यह व्यक्ति किस प्रकारका है। उनके घरमें ऐश्वर्यकी कोई कमी नहीं थी उनका अपना इलाहाबाद (प्रयागराज) का आनन्दभवन आनन्दका केन्द्रस्थल था। अगर बालक जवाहर चाहते तो उनके पिता अपने प्यारे इच्छाके लिये पुत्रके लिये सौ फाउन्टैनपेनका प्रबन्ध कुछ ही समयमें कर सकते थे। लेकिन बालक जवाहरने गलती की, पिताजीसे बौर पूछे चोरीसे पेनको चुरा लिया और पूछने पर साफ इनकार कर बैठे।

इस प्रकार इनके द्वारा जो अपराध हो गये एक चोरीका करना दूसरे झूठा बोलना। पं. मोतीलालजीने अपनी प्रकार सौच समझकर और बालकके अन्दरसे उन दुराह्वोंको निकालनेकी भावनासे प्रेरित होकर इतना पीडा और इतनी मार लगाई कि बालक जवाहरकी पीठ और शरीर मारसे लाल हो गया। कहते हैं 'मारके भागे भूत भी भाग जाता है।' जवाहर तो बालक ही थे और शायद इनके जीवनकी पहली और अन्तिम चोरी करनेकी घटना थी। पिताजीके द्वारा पिटाई होनेपर बालकने मालखिया बोर कहा 'पिताजी मैंने अपना पेन उठाया है और आपके घरसे इनकार कर बैठा, क्षमा करें, अब ऐसी चोरी कभी भी नहीं करूँगा' यह कहने पर बालककी जान बची। माता स्वर्णराणी उस अपने प्यारे पुत्र जवाहरकी कई दिनों तक दवावाक करती रहीं।

पं. मोतीलालजी बालक जवाहरको योग्य व्यापक गुरु-जनोंसे पढा लिखा और योग्य बनाकर अपने साथ लेकर इंग्लैण्ड गये और जवाहरलाहको हैरोके स्कूलमें प्रविष्ट कराया। उस समय जवाहरलाहकी अवस्था १५ वर्षकी थी। हैरोसे पढाई समाप्त कर कैम्ब्रिजके ट्रिनिटी कालेजमें भर्ती हुए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। पुत्र जवाहरको बनानेमें पं. मोतीलालजीने लाखों रूपया खर्च किया। उनके गति निधि-का पूरा पूरा ध्यान रखते रहे, सब कहीं जाकर पं. जवाहरलाहजीको वह ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ जो विश्वी महान् व्यक्तिको ही प्राप्त होता है। आज उनके आकस्मिक मृत्युपर

भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्वके लोग जीसु बहा रहे हैं, उनके महान् बलिदानों और सेवाओंको याद कर रहे हैं । अतः पिता हो तो पं. मोदीलालकी तरह जिन्होंने लाइन और टाइनका उचित और ठीक ढंगसे प्रयोग करके पुत्र जवाहरलालका निर्माण किया ।

एक दूसरा उदाहरण— एक व्यक्ति तीन पुत्रोंका पिता था । उसने अपने प्रत्येक पुत्रको अलग अलग पाँच पाँच सौ रुपया दिया और प्रत्येकसे कहा इसको के जाकर सदुपयोग करो, अगर आवश्यकता समझूँगा तो और दूँगा ।

पहला— पाँच सौ रुपया रख लिया और दिनरात 'पिताजी, पिताजी, पिताजी...' के नामका जाप करने लगा ।

दूसरा— व्यापार तो करने लगा लेकिन पिताजीको भूल गया ।

तीसरा— नियत समय पर प्रतिदिन पिताका स्मरण करता और नियत समय पर व्यापार करता ।

अन्तमें पहलेके पास जब १०० रह गया वह पिताके पास गया, पिताने उसके बह भी १०० छीन लिया और कहा 'तू योग्य नहीं ।'

दूसरा कुछ दिन व्यापार करता रहा किन्तु एक दिन ख़ारिजोंके संगतमें पड़ गया और सब गँवा दिया । जब पिताके पास पहुँचा उस समय पिताने उसे दण्ड देकर बिदा किया और कहा 'तू दुर्नैसनी और महामुख है ।'

तीसरेने पिताके ५०० का १००० रुपया बनाकर पिताके श्री चरणोंमें अर्पण किया, पिताने प्रसन्न होकर १००० और बिदा और कहा, 'वास्तवमें तू मेरा योग्य पुत्र है ।' अतः पिता हो तो ऐसा हो ।

तीसरा बालकको निर्माण करनेवाला है गुरु (आचार्य) । प्राचीन समयमें गुरु अपने शिष्योंको उपदेश देता था—
"सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, गान्ध्यासाकः सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो हतराणि....."
तैत्तिरीय उपनिषद् प्रपञ्च ० अतु ११

उस समयमें ऋषियोंने कुछ (गुरुकुल) में ही ब्रह्मचारी विद्यार्थीका निर्माण होता था । वहींसे वसु, सुत और आदित्य संसार प्राप्त कर ब्रह्मचारी निकलते थे । जैसे— सप्तकुमारके

गुरुकुलसे नारद, यमाचार्यके गुरुकुलसे नक्षिकेता, पिप्पलादके आश्रमसे सत्यकाम, बृहस्पतिके गुरुकुलसे इन्द्र, महर्षि विशाङ्के गुरुकुलसे रामचन्द्र, परशुरामके गुरुकुलसे भीम और समीपन ऋषिके गुरुकुलसे कृष्ण और सुदामा स्नातक बनकर निकले थे । गुरुकुलोंमें रहकर विद्यार्थी ब्रह्मचर्यव्रतको धारण करते हुये विद्या अध्ययन करते थे । उनका जीवन सादा और संयमी होता था । वह अपार श्रद्धा और भक्तिके गुरु-जन्योंकी सेवा करते थे । गुरुजन भी विद्यार्थीयोंको अपने पुत्रकी ही तरह अपने पास रखते थे । और जब विद्यार्थीकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब स्नातक बना कर अपने पाससे बिदा करते थे ।

छत्रपति महाराजा शिवाजीका भी निर्माण गुरु रामदासजीने ही किया । जब शिवाजी अपने महान् पराक्रमसे महाराजा बन गये, उस समय गुरु समर्थ रामदासजीके समर्थ एक विचार आया कि 'देखूँ शिवाजी मेरे प्रति श्रद्धा है अथवा नहीं ।' स्वामीजी एक जंगलमें कुटिया बना कर रहते थे । एक दिने वे बीमार बन कर बिस्तर पर डेट गये । फिर क्या था उनके बहुतसे शिष्य उनकी सेवा करनेके लिये आने लगे । स्वामीजीके बीमारीकी खबर महाराजा शिवाजी तक पहुँची, वह गुरुदेवजीके बीमार होनेका समाचार सुन कर अत्यन्त चिन्तित हुये, और घोड़े पर सवार होकर स्वामीजीके दर्शनार्थ चल पड़े । जंगलों और पहालोंको पार करते हुये कई घन्टे पश्चात् स्वामीजीकी कुटिया पर पहुँचे । घोड़ेसे उतरकर बोले— को एक वृक्षमें बाँधकर और जूतेको भी कुटियाके बाहर ही निकाल कर वहीं श्रद्धा भक्तिके साथ स्वामीजीकी कुटियाके अन्दर प्रविष्ट हुये । देखा स्वामीजी महाराज शान्तचित्तसे बिस्तर पर डेटे हुये हैं । शिवाजीने दोनों हाथोंसे गुरुदेवके चरण स्पर्श करते हुये प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बसे हो गये, बोले— "स्वामीजी महाराज ! आज्ञा करें मेरे योग्य क्या सेवा है ?"

स्वामीजी बोले— "शिवा ! जब मैं घोड़े ही समयमें इस संसारसे बृच करनेवाला हूँ, इस अन्तिम समयमें मुझ का गये वह अच्छा ही हुआ, देखो इस मेरे दाहिने जेबमें एक बहुत बड़ा जहरीला फोडा हो गया है, पीप (मवाद) से भर गया है, अत्यन्त वेदना हो रही है जब बचनेकी कोई आशा नहीं है ।"

शिवाजीने पृच्छा— “स्वामीजी ! इसका कोई इलाज, बन्दोबस्त, उपाय भी है अथवा नहीं ? ”

स्वामीजी— “ शिवा ! इसका एक ही उपाय है, जो कोई इस पक्ष हुये फोडेमें मुँह लगाकर एक ही साँसमें इसके मवादको जोरसे खींच कर पीलेनो मैं बच सकता है लेकिन वह पीनेवाला मर जायेगा इस कारण मैं किसीको ऐसा करनेकी आज्ञा नहीं दे सकता । ”

शिवाजी पीले— “ गुरुदेव ! मुझे आज्ञा करें मैं इस जहरीले मवादको एक ही साँसमें पीनेके लिये उद्यत हूँ । आपके असूक्ष्म जीवनकी रक्षा करना शिष्यका परम धर्म है । ”

स्वामीजी— “ पुत्र ! ऐसा नहीं हो सकता तुम महाराजा हो अभी तुम्हारी बडी ही आवश्यकता । तुम्हारे बिना राज्यका कार्य कैसे चलेगा ? ”

शिवाजी— गुरुदेव ! मेरे सरनेसे कोई बडा नुकसान नहीं होगा । आप मेरे ऐसे दूसरे शिवाका निर्माण कर सकते हैं अतः मुझे शीघ्र आज्ञा प्रदान करें । वह मेरे लिये परम सौभाग्यकी बात होगी ।

स्वामीजी— अगर तुम्हारी बडी इच्छा है, तो इस

फोडेमें मुँह लगाकर एक ही साँससे जोरसे खींचकर इसके मवादको पी जाओ ।

शिवाजी पक्षे फोडेमें मुँहलगाकर एक ही साँसमें उसके सब मवादको पी जाते हैं ।

स्वामीजी महाराज बिखेरसे उठकर खड़े हो जाते हैं और शिवाको हृदयसे लगा लेते हैं । और कहते हैं—

“ पुत्र शिवा ! तू परीक्षामें आज उत्तीर्ण हो गया है । यह तेरी बहुत बडी परीक्षा थी, जब तुझको संसारमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है तू विषविजेता बनेगा । ”

शिवाजी— आपके फोडेके पीपमें एक अलौकिक मीठा स्वाद आया है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता ।

स्वामीजी— पुत्र ! मैंने तुम्हारी परीक्षाके लिये यह प्रपंच किया था । और एक बहुत बडा पका चुका हुआ रस-पूर्व आमका मीठा स्वाद फल बाँध रखा था, वह फोडेका मवाद नहीं था बल्कि पक्षे हुये आमका स्वादिष्ट रस था ।

शिवाजी हँस पड़ते हैं और कहते हैं “ स्वामीजी आपने अच्छी परीक्षा ली । ” “ अतः सम्भू च गुरु सेवनात् ” इस कार्योंके द्वारा मनुष्य संसार पर विजय प्राप्त करनेवाला बनता है ।

[क्रमशः]

टी. बी. (तपेदिक) की

अचूक चिकित्सा घर बैठे करें । ५८ वर्षकी खोज अनुभव एवं परीक्षणका परिणाम, ‘ यज्ञचिकित्सा ’ मूलक ५.०० सेनेटोरियमका परिणाम ८०% । लेखक— सरकार द्वारा अनेकवार पुरस्कृत एवं सम्मानित स्व. डा. कुन्दनलालजी अग्रिहोत्री एम. बी (लंडन) मेडिकल आफिसर टी. बी. सेनेटोरियम ।

लेखककी कुछ अन्य पुस्तकें

(२) आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा—आयुस् लेखक— स्व. श्री मावलकरजी, अच्यक्ष लोकसभा । हर रोगकी सरल अचूक चिकित्सा घर पर ही स्वयं करें । मू. ४.००

(३) आरोग्यशास्त्र— सर्वदा स्वस्थ रहनेके वैज्ञानिक अनुभूत नियम बगानेवाली अपने विषयकी एकमात्र पुस्तक । उपहारमें देनेके लिए अनुपम मेंट । मू. २.००

(उक्त पुस्तकें शिक्षा विभाग एवं पंचायतराज द्वारा स्वीकृत और सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं ।)

(४) राष्ट्र उध्यानकी कुंजी— गांधी प्रदत्त पदार्थों द्वारा अनेक रोगोंकी चिकित्सा एवं गांधी उपयोगिता बगानेवाली अनूठी पुस्तक । मू. ००.५० डाक न्याय सबका प्रबन्ध

स्वास्थ्य भंडार, १९ केला बाग, बरेली,
आंध्र, स्वास्थ्य भंडार, 7A/३ काजपतनगर, लखनऊ

संस्कारोंके सहकारी विधायक अङ्ग

लेखक— श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी

संस्कार विविध तत्वोंको अपने आपमें अन्तर्निहित किये हुए हैं। उनमें जन सामान्यके सहज विश्वासों—भाषनाओं, मानव स्वभावकी परख आदि अनेकानेक विषयतत्त्व स्पष्टतः नजर आते हैं, उनके जीवनसे सम्बन्धित सम्बन्धको सूचित करते हैं।

अति प्राचीनकालसे हिन्दुओंका विश्वास रहा है कि मनुष्यके लिए सुरक्षा, पवित्रता एवं परिष्कार अत्यन्त आवश्यक ही नहीं अनिवार्य अंग है। इसके लिए वे अधिकतर देवताओं पर आश्रित रह कर उनके अस्तित्वका अनुभव करते एवं उनसे सहायता करनेके लिए प्रार्थनाएँ किया करते थे। इन्हीं प्रार्थनाक्रमोंमें कई विधायक अंगोंका उपयोग हुआ करता था। उनका अपना अपना महत्व है। जो इस प्रकारसे हैं—

(१) अग्नि

अग्नि हमारे दैनिक जीवनका एक प्रमुख अंग है। जिसका संस्कारोंमें प्रथम एवं स्थायी अंगके रूपमें विकास हुआ है। भारत—ईरानीयकालसे ही प्रमुख गृहदेवताके रूपमें इसकी पूजा सर्वत्र की जाती रही है। जिस प्रकारसे ऋग्वेदमें इसे गृहपतिके रूपमें स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार अथर्ववेदमें [१] अतर (Atar = अग्नि) को सम्पूर्ण गृहोंका गृहपति माना गया है।

अग्निवत्त्व अतिप्राचीनकालसे सर्वोत्तम रक्षा कर मानवको गर्मी प्रदान करनेके कारण, तथा गृहस्थके लौकिक एवं धार्मिक जीवनमें सहायता प्रदान करनेसे यह जन जीवनमें देवत्वक

एवं एवं अद्या—प्राप्त बन गया है। न केवल भारतीय समाजमें वरन रोमवासियों एवं यूनानियोंमें भी अग्नि धार्मिक विश्वास एवं धर्मकृत्योंकी केन्द्र बिन्दु रही है। पारसियोंमें आज भी 'अग्नि' को देवतत्व प्राप्त है।

हमें संस्कारोंमें अग्निके विधायकत्वके महत्त्वका मूल्यांकन करना है। अतः इसके लिए यह जानकारी आवश्यक है कि वैदिककालमें भारतीय जनताके इसके विषयमें सहज विश्वास क्या थे। यह देखने पर पता चलता है कि दैनिक जीवनमें इसकी व्यवहारिक उपयोगिताके कारण इसे प्रमुखतः गृहपतिकी संज्ञा दी गई है। हमारी सांस्कृतिक अरोहर वैदिक एवं तदनुगामी वाङ्मयमें इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उदाहरणार्थ—

‘अपना कार्य करना हुआ अग्नि हन पाथिव गृहोंमें निवास करता है। वद्यपि यह देव है, तथापि उसे मर्त्यलोकका साहचर्य प्राप्त है।’ [२]

‘वह पञ्चजनों’ में समानरूपसे सम्मानित है और वह उनके प्रत्येक घरमें विद्यमान है, वह कपि है, वह वृषा है, वह गृहपति है। [३]

इस प्रकार यह बात पूर्णरूपेण स्पष्ट ही हो जाती है कि लोगोंका आम विश्वास था कि अग्निदेव रोग, राक्षसों एवं अन्याम्य असंगतत्वोंसे सामान्यतः रक्षा करनेमें समर्थ है। अतः विविध संस्कारोंके करते समय अग्निदेवकी आराधना की जाती थी और अक्सर उनमें बहुमानित स्थान प्रदान किया

[१] यत्न, १७-११

[२] “स चैतयन्मनुष्यो वज्रबन्धुः प्र तं मग्ना रवानवा नपत्ति।

स क्षेत्स्व दुर्वासु साधन्देवो मर्त्यस्य सधन्विस्माय” (ऋग्वेद ७।१।९)

[३] नः पञ्च चरैणीरग्निं निवसाद् दग्नेदमे। कविर्गृहपतिर्गुहा ॥ (ऋग्वेद ७।१।९)

जाता रहता था। इसके सुलभ यह बात भी निहित है कि संस्कारोंका एक उद्देश्य अनुष्ठान प्रभावोंसे संस्कारित प्राणीकी रक्षा करनी भी रहता है। इसी दृष्टिसे अग्नि-उपासना करनेके संकेत भी किये गए हैं। यथा—

‘यज्ञमें सत्यधर्मा अग्निकी उपासना करनी चाहिए। वह रोगोंका नाश करता है।’ [१]

परन्तु प्राचीनकालमें अग्नितात्व केवल गृहपति अथवा रक्षकके रूपमें ही पूज्य नहीं रहा था, बरन् वह मान्य पुरोहित, देवताओं तथा मनुष्योंके बीच मध्यस्थ और सन्देशवाहक भी था। आदर्श पुरोहितके नाते वह संस्कारोंका निरीक्षण भी किया करता था और देवताओं तथा मनुष्योंके बीच मध्यस्थ प्राणी होने तथा सन्देशवाहक होनेके कारण वह दोनोंकी हवि भी पहुंचाता रहता था। देखिये—

‘हे अग्ने ! तुम पुरोहित हो, यज्ञिय देव हो, ऋषियक हो, तुम होना हो, श्रेष्ठतम रत्नोंको देनेवाले हो। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ।’ [२]

‘तुम दोनों मुख्य स्थानीय हो, अतः मैं तुम्हारे माध्यम-से निर्दोष, जबर देवोंकी स्तुति करता हूँ।’ तुम उनके लिए द्रुत हविको प्रहण करते हो। [३]

‘हे अग्ने, तुम हमारे इस नूतन और शक्तिसम्यक् गाय-प्रका देवताओंके मध्य उच्चारण करो।’ [४]

‘अग्नि हविको सुलोकमें पहुंचा देता है।’ [५]

‘वह होता है, वह सन्देशवाहकके कार्यसे परिचित है, वह पृथिवी और सुलोकके बीच आता-जाता है, वह सुलोकके मार्गको भलीभांति जानता है।’

परन्तु कालान्तरमें अग्निप्राप्ति के प्रवाहके कारण देवताओं तथा मनुष्योंके मध्यस्थ अग्नि तथा सन्देशवाहक अग्निरूप मिटतासा गया और पुरोहित स्वरूप भी कम होगया, पर उसका स्वरूप अभी अवशेष है। इधर श्रद्धालु जगत्में उसके ‘देवतत्व’ का अधिकाधिक विकास हुआ जो सुगोले समान श्रद्धापात्रके रूपमें केन्द्रित है।

अग्निको हमारे समाजमें धार्मिक कृत्वोंके निर्देशक एवं नैतिक विधानके संरक्षकके रूपमें भी पर्याप्त मान्यता रही

है। इसी कारण किसी भी धार्मिक कृत्यका अनुष्ठान तथा अनुबन्ध किसी प्रकारके समझौतेमें प्रवेश अग्निके माध्यमसे किया जाता था। इसे सत्य सनातन साक्षी माना जाता रहा है। हमारे यहाँ आज भी उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार आदिके अवसर पर ब्रह्मचारी एवं पति-पत्नी उसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार ये संस्कार सही स्वरूपमें वैध एवं स्थायित्व प्राप्त करते हैं।

‘मैं विसों (जनों) के राजा, धार्मिक कृत्योंके अनु-पम अधिष्ठान इस अग्निकी स्तुति करता हूँ। वह मेरी प्रार्थना सुने।’ [६]

‘अजर्वों (यज्ञों) के राजा, ऋतुके संरक्षक, प्रज्ज-लित तथा वेदीमें वृत्तिको प्राप्त हुए (अग्नि की स्तुति करता हूँ)।’ [७]

इसी प्रकारसे सुलोकके अन्त्येष्टि संस्कारके समय भी अन्त्येष्टि संस्कारका यजमान अथवा कर्ता अग्नि की परिक्रमा करता है ! जो उसके प्रति पूज्य भावका परिचायक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अग्नि प्राचीनकालसे हमारे यहाँ अग्नि की प्रतिष्ठा देवतत्त्वके रूपमें रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामने सीता पावकको लोपी थी, सुग्रीवसे मित्रता अग्नि की साक्षीमें की थी, बही इतिहास प्रसिद्ध सतिपाँकी जौहर लीलाएँ भी अग्नि देव की गोदमें ही हुई हैं।

आज हमारे जीवन यापनके विविध उपकरणोंमें अग्नि का प्रमुख अंग है। ऐसे उपयोगी कृत्यके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन अत्यन्त आवश्यकता ही है, इसी कारण हमारे यहाँ उसे ‘देवतत्व’ के रूपमें प्रतिष्ठित किया गया है, एवं मंगल-मय अवसरोंसे लेकर शोकके अवसरोंतकमें भी उसे कभी नहीं भूला गया है। यही कारण है कि यह आज भी संस्कारों का प्रधान विधापक अंग है।

(२) अभिसिंचन

अभिसिंचन संस्कारोंका एक प्रमुख अंग है। क्रिष्णेक अन्तर्गत स्नान, आचमन और ध्याकियोंका उनसे अभि-सिंचन किया जाता है। इन कृत्योंके पीछे कई वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपे हुये हैं। जन मनमें यह सहज

[१] कविमित्रमुद्र स्तुति सत्यधर्माणमध्वरे । देवमसीन पातनम् ॥ (ऋग्वेद ११।२।७)

[२] ऋग्वेद १-१-१; [३] ऋग्वेद २।१।१३; [४] ऋग्वेद १-२७-४; [५] ऋग्वेद १०।८०।४

[६] ऋग्वेद ८।३१।२४; [७] ऋग्वेद १।१।८

विश्वास जमा हुआ था कि स्नानसे सभी प्रकारके आधि-
नैतिक, आधिवैदिक तथा आध्यात्मिक अवैध व्याधियाँ
एवं अनेक रोगोंका निवारण हो जाता है। वैसे भी औप-
चारिक बुद्धि सभी संस्कारोंकी एक महत्वपूर्ण विशेषता
रही है। आचमन, अभिषेक अलप्रसेचन एवं अभिसिंचन
औषधिक अथवा प्रतीक स्नानके रूपमें हमारे समक्ष हैं।

विश्वका ब्रह्मवादी सिद्धान्त संस्कारके प्रायः समस्त प्राचीन
ज्यों एवं दर्शनैक सूलमें विहित रहा है। इसी कारण
जलको भी शैतन समझा जाता था और जहाँ तक वह विकास
की प्रक्रिया तथा अन्य प्रकारसे मनुष्यको सहायता पहुँचाता,
शुभ माना जाता था। [१] इसके साथ ही जलको गति, ध्वनि
एवं शक्ति स्रोतके कारण भी सजीवतत्त्व माना जाता रहा है।
सामान्य जगत्में उसके प्रति देव बुद्धि है, इसी कारण प्रत्येक
अच्छे अवसर पर उसे वरुण देवके रूपमें याद किया जाता
है, उसकी शोडशोपचारसे पूजा अर्चना की जाती है, उसका
विविध रूपोंमें प्रयोग किया जाता है।

डा० राजवडी पाण्डेयके अनुसार— ' क्योंकि स्वभावतः
ही उसे इसकी शीतल धारामें स्नान कर बुद्धि एवं ताजगी
का अनुभव होता था। जलके सम्बन्धमें उसकी अन्य धार-
णाएँ भी थीं। अनेक छोटे, नहरें कुएँ तथा नदियाँ विस्मय-
जनक आरोग्यकारी जलसे युक्त थीं, अतः यह समझा जाता
था कि उनमें कोई दिव्य शक्ति निहित है। [२]

जन्मसाधारणकी यह धारणा भी निरंतर पुष्ट होती गई कि
जलमें अशुभ प्रभावोंके निवारण करनेकी क्षमता है। शूत
विश्वार्थके विनाश करनेकी क्षमता है। [३] जल ही परमौषधि
है, जल रोगोंका दुश्मन है, यह सभी रोगोंको दूर करता है,

इसीलिए यह तुम्हारे सब रोगोंको दूर करे। [४] यह भावना
भी निरन्तर पुष्ट भी होती गई।

वेदोंमें जलको अमृत, औषधि एवं नाना प्रकारके दिव्य
तत्त्वोंवाला घोषित किया गया है, एवं उससे विविध प्रयो-
जनोंको पूर्णिके लिए पर्याप्त मात्रामें प्रार्थनाएँ की गई हैं। जो
यहाँ उद्धृत करना सम्भव नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पर
केवल संस्कारोंके विधायक तत्त्वके स्वरूपमें अभिसिंचनके
अन्तर्गत जलके महत्वको ही देखना मात्र है।

हिन्दूधर्मावलम्बी माताके गर्भमें प्रविष्ट होनेसे मृत्युपर्यन्त
और यहाँ तक कि उसके पश्चात् भी नियमित रूपसे जलसे
शुद्ध जीवन वापन करते थे और इसे अपना अहोभाग्य सम-
झते रहे हैं।

संस्कारोंके सभी समापन कृत्योंमें जलका उपयोग स्नान,
आचमन, अभिषेक, अभिसिंचन आदिके द्वारा किया जाता
रहा है। यदि हम संस्कार्य कार्योंमें देखें तो निम्न स्वरूपोंमें
हमें अभिसिंचनकी विविध प्रक्रियाओंकी स्पष्ट झलक
मिलती हैं—

गर्भाधान संस्कारमें गर्भाधारणकी प्रक्रियाके पश्चात् पिताको
अनिवार्यरूपसे स्नान करना पड़ता था। [५] जो कि निश्चित
रूपसे पुनः शारीरिक एवं आत्मिक बुद्धिका परिचायक रहता
है। ठीक इसी प्रकारसे जलकर्म [६] संस्कारमें भी स्नान
अत्यन्त आवश्यक था। इसी क्रममें चूडाकर्म संस्कार तथा
उपनयन संस्कारोंके पूर्व भी स्नान करना अत्यन्त आव-
श्यक था। [७]

चूडाकर्म संस्कारके अवसर पर बालकके सिरको जलसे
अभिषिक्त किया जाता था। यस, धी, विद्या एवं ब्रह्मचर्यकी

[१] इन्द्राह्नकोपिडिया ऑफ सिलीजन एण्ड इथिक्स, भाग १, पृष्ठ ३१७

[२] हिन्दू संस्कार पृष्ठ ४०

[३] ऋग्वेद ७।४७।४९ एवं १०।१।३०

[४] भाष्ये इन्द्राह्न मेघजोरापो जमीन चातनाः ।

भाष्यः सर्वस्य भवजोरास्तु कुरावन्तु भेषजम् ॥

[५] ऋग्वेद तु गर्भं संकिंस्वात् स्नानं मैथुनिनः स्पृशत् ।

[६] शुक्ला जार्ल पिता पुत्रे सचैर्ध स्नानमाचरेत् ।

[७] माता कुमारमादाम्नाकाम् । (जा. गृ. सू. १।१७)

भावनाके लिए जलसे स्नातकका अभिषेक किया जाता ही रहा है। [१] इसी प्रकारसे स्वास्थ्य, सुख, शांति और उसकी पूर्तिके लिए वर्षके सिरको अभिषिक्त किया जाता है। [२]

ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी) जीवनकी समाप्ति हो जाने पर, गृहस्थाश्रममें प्रवेशकालमें भी स्नान आत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता रहा है। [३] विवाह संस्कारके अवसर पर वर-वधूको वैवाहिक कृत्योंके एवं शुद्धि हेतु स्नान करवाया जाता था। [४] इसी प्रकारसे अग्न्येष्टि संस्कारके पूर्व मृतकके शरीरको चित्तामें रखने के जानेसे पूर्व पानीसे धोया जाता है। [५]

इसी प्रकार प्रत्येक शुभ कार्य, लीहार, जल और वहां तक की प्रतिदिन स्नान, पूजन, संध्या वन्दनमें आचमन, अभिसिंचन किया जाता है, उस प्रकार हम देखते हैं कि अभिसिंचन संस्कारोंकी एक सामान्य विशेषता है। जिसके पीछे आन्तरिक एवं बाह्य शुद्धिकी भावनाकी मनोवैज्ञानिक तथ्यता स्पष्ट है। जिसके औचित्यको कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(३) प्रार्थनाएं

प्रार्थनाएं हमारे सामान्य जीवनका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग हैं। जिसकी वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० एलेक्सिस केरलने इन शब्दोंमें व्याख्या की है—

‘ प्रार्थनासे विभिन्न क्रियाएं सुक्ष्माकाशमें होने लगती हैं, जिससे अनेक प्रकारके चमत्कार हो जाते हैं। चमत्कार जानेके लिए एकमात्र उपाय ‘ प्रार्थना ’ ही है। ’ [६] परन्तु श्री टायलरके अनुसार— ‘ हतुति चाहे व्यक्त हो अथवा अव्यक्त, आत्माकी निष्कण्टक इच्छा है, वह एक हृदयका दूसरे हृदयको सम्बोधन है। ’ [७]

संस्कारोंके अवसर पर परिवाराकी रक्षा, समृद्धि एवं सुख संवर्धनके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, जिनमें सन्तति, पुत्र्य,

धन, शांति आदिकी प्राप्तिके लिए वाचना रहा करती है। प्रारम्भमें ये प्रार्थनाएं मानकी वैयक्तिक इच्छा एवं पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत स्वार्थलक ही सीमित रहती थी। परन्तु कालान्तरमें इनकी भावना ‘ वस्तुष्वैव कुटुम्बकम् ’ के अनुरूप ही बढ़ती गई।

संस्कारोंमें प्रार्थनाके स्वरूपमें वाचनाका ही प्राधान्य है। उदाहरणार्थ—

उपनयन संस्कारमें वैदिक चेतना, पवित्रता, ब्रह्मचर्य रक्षण एवं ऊर्जस्वित्वाकी कामना करते हुए प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रसिद्ध पवित्र वेदमंत्र एवं अनादि गुरुमंत्र पापश्रीमें कहा गया है कि ‘ हम खटा (सूर्य) देवके वरणीय तेजका आराधन करें, वह ईश्वर हमारी दुष्टिकी सम्मार्गमें प्रेरित करे। ’ [८]

बाहुति यज्ञ भगवान्को अर्पण करते हुए विद्यार्थी प्रार्थनाके स्वरूपमें अपनी कामना इन शब्दोंमें व्यक्त करता है— ‘ हे ऋषे ! मुझे अन्तर्दृष्टि प्रदान करो, स्मरणशक्ति प्रदान करो, मुझे गौरवशाली बनाओ, मुझे तेजस्वी और दीप्तिमान बनाओ। ’ [९]

ब्रह्मचारी अपने कतिप्रदेशमें मेखलाको बांधते हुए कहता है। वह भी प्रार्थनाका ही स्वरूप अन्तर्निहित किये है— ‘ देवताओंकी भगिनी स्वरूप कीर्तिमती वह मेखला अप-शब्दों (दुरुक्त) का निवारण करती है, वह मेरे वर्णको पवित्र और शुद्ध रखती है, अतः मैं इसे अपने कतिप्रदेशके चारों ओर बांधता हूँ, वह प्राण और अथान वायुको बल और शक्ति प्रदान करती है। ’ [१०]

इसी प्रकार विवाहके समय वधूके साथ ही साथ सप्तपदी करता हुआ वर विष्णुसे प्रार्थना करता था कि पहला वधू इष्टके लिए, दूसरा ऊर्जके लिए, तीसरा समृद्धिके लिए, चौथा

[१] तेनमामभिविष्णुमिभि श्रिये वससे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्षसे। (पा. गृ. सू. २।६।९)

[२] पा. गृ. सू. १।८।५; [३] गो. गृ. सू. ३।४।६ तथा पा. गृ. सू. २।६; [४] गो. गृ. सू. २।१।१०-११;

[५] बौ. पि. सू.

[६] लेखकके लेख ‘ प्रार्थनाकी उपेक्षा त्यागें। ’ युगसाचना १५ सितम्बर ६३, पृष्ठ १८ काष्ठम २ पर उद्धृत।

[७] प्रिमिण्टव कल्पर, भाग १, पृष्ठ ३९४

[८] तत्सवितुर्वरेण्यं अर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।

[९] आ. गृ. सू. १।२२।१

[१०] इदं दुरुक्तं परिधायमाना वर्णं पवित्रं पुनती म आयात्।

प्राणपानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेभम् ॥ (पा. गृ. सू. २।२।२)

सुखी जीवनके लिए, पांचवा यशुओंके लिए और छठा ऋतुओंके लिए तथा सातवा पग पत्नी और पत्तिको मैत्रीके बन्धनमें बांधनेमें समर्थ हो । [१]

इस प्रकार प्रार्थनाओंमें लौकिक वस्तुओंकी एवं नैतिकता दोनोंकी ही याचनाके स्वर स्पष्ट आभासित होते हैं ।

परन्तु अत्यन्त खेदका विषय है कि आजका पाश्चात्य संस्कृतिके प्रभावित मानव इसे केवल डोंग मानना जा रहा है । दिन प्रतिदिन प्रार्थनाके प्रति उपेक्षामय वातावरणकी सृष्टि बढ़ती जा रही है । ऐसे अंग्रेजी लोगोंको महाकवि टेनीसनकी यह राय जीवनमें उतार लेनी चाहिए—

“ बिना प्रार्थनाके मनुष्यका जीवन पशु—पक्षियों जैसा निर्बोध है । प्रार्थना जैसी महाशक्तिके काम न लेकर अपनी थोथी शानमें रहकर सचमुच हम बड़ी ही मुर्खता करते हैं । वास्तवमें प्रार्थना तो परमेश्वरसे वार्तालाप करनेकी आध्यात्मिक प्रणाली है । जिस महाशक्तिके बड़ अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न है तथा लालित पावित हो रहा है, उससे सम्बन्ध स्थापित करनेका सरल एवं सच्चा मार्ग प्रार्थना ही है । भक्त परमानन्द स्वरूप परमात्मासे प्रार्थनाके बुकोमल तारों द्वारा ही सम्बन्ध जोड़ता है । ” [२]

(४) यज्ञ

यज्ञ भारतीय संस्कृतिका जनक एवं संस्कारोंकी प्रक्रिया—मौका एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अंग है । इसके उद्भव एवं विकासमें भी उन्हीं मानवीय विधाओंका प्राधान्य रहा है, जिनका प्रार्थनासे रहा है । अपने विकासमें ये प्रायः एक दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखे रहे हैं ।

सामान्य जनताका विश्वास था कि मनुष्योंके समान ही देवताओंकी भी प्रार्थना एवं प्रार्थनाके द्वारा प्रसन्न कर अपना काम निकाला जा सकता है । उनकी यह धारणा भी स्पष्ट

एवं स्वाभाविक थी कि मनुष्योंके समान वे भी किन्हीं अमिट उपहारोंको स्वीकार करें । इसी दृष्टिके यज्ञोंका महत्त्व बढ़ा और वह यहाँ तक बढ़ा कि मानवताके सर्वांगीण विकासमें उसने अपना महत्वपूर्ण अभिनय पूर्ण किया । वैदिक ऋषि—योंने तो इस कममें बर्हातक कहा है कि जो यज्ञको त्यागता है, उसे परमात्मा त्याग देता है । [३] इसी प्रकार यज्ञ करनेसे मनु नाश होनेकी भावनाएं भी काफी प्रबल थीं । [४]

सभी संस्कारों तथा मनुष्य जीवनके उत्साह व विकास एवं हृषिके अवसरों पर यज्ञ सम्पन्न किये जाते रहे हैं । जिसके अन्तर्गत देवताओंके प्रति आदरभाव व्यक्त करते हुए आहुति प्रदान की जाती थी । ऋषियोंने इसीलिए अपनी सन्तानोंको स्पष्ट निर्देश दिया था, कि प्रत्येक शुभ कार्य यज्ञके साथ प्रारम्भ करो । [५] इसके साथ ही साथ यज्ञोंके माध्यमसे उन्होंने सांस्कृतिक एवं भाषनात्मक एकताके उद्देश्यकी पूर्ति—का भी अनुमान लगाया था । अतः उन्होंने कहा था कि सबको मिलकर यज्ञानुष्ठान करना चाहिए । [६]

संस्कारोंमें लोगोंकी यह धारणा भी जने: शनै: बढ़ती ही गई कि जीवनके किसी भाग विशेषतक किसी देवता विशेष—का प्रभुत्व रहता है । अतः इसे विशेष रूपसे अर्पित किया जाता है, विविध उपकरणोंसे उनकी पूजा—अर्चना की जाती है । विविध मन्त्रोंसे उनकी प्रार्थना करते हुए, आहुतिर्पा दी जाती हैं ।

यज्ञ कई अमूल्य शिक्षाओंका माध्यम भी रहा है । [७] यज्ञमय जीवनकी प्रेरणा भारतीय जीवनका एक प्रमुख अंग सदैव के रही है । यही प्रमुख कारण है कि हमारी भ्रष्टा यज्ञके प्रति अदम्य है ।

(५) आशीर्वाचन

संस्कारोंके अनुष्ठानोंमें आशीर्वाचन अथवा आशीर्वादोंका भी महत्वपूर्ण स्थान है । ये आशीर्वाचन प्रार्थनाओंसे इस

[१] पा. गृ. सू. १।८।१ तथा अ. गृ. सू. १।१९।९

[२] लेखककी पुस्तक ‘ प्रार्थनाका महत्त्व ’ पृष्ठ १० पर अंग्रेजीसे अनुद्धित ।

[३] कसै: त्वं विमुञ्चति तस्मै त्वं विमुञ्चति । (यजुर्वेद)

[४] अग्निहोत्रिणे प्रयुषे सपत्नान् । (अथर्व. १।२।६)

[५] प्राचे यज्ञं प्रणतया स्वसाय । (ऋग्वेद १०।१०।१२)

[६] सम्बन्धोऽग्निं सपर्यय । (अथर्व. २।३०।६)

[७] गायत्री यज्ञ विधान १ प्रथम भाग (पं. श्रीरामशर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित)

अर्थमें निश्चय है, कि प्रार्थना अपनी वैयक्तिक हित सिद्धि के लिए की जाती थी, पर आशीर्वचनमें परहितकी उदात्त भावनाएं निहित एवं सुखरित होती रहती हैं।

जब साधारणमें यह सहज विश्वास जमा हुआ है कि उनको प्राप्त आशीर्वचनोंका अत्यन्त शुभ परिणाम होगा। संस्कारों स्वयं पर इनका अभीष्ट प्रभाव भी पड़ता रहेगा। इसी दृष्टिसे आशीर्वचनोंमें सदैव ही शुभ भावनाओंका प्राधान्य रहा है। डा० रामचरण मेहन्त्रा के अनुसार आशीर्वादसे मनमें एक शुभ आदर्श भावना छा जाती है। 'कलस्वरूप बाष्प वातावरण भी उसीके अनुरूप बनने लग जाता है। [१] आदर्शों कामनाएं करनेका उद्देश्य भी यही था।

देखिए पतिपत्नीको अयोवध भेंट करता हुआ कहता था— 'तुम दीर्घायु होगी, यह अयोवध धारण करो, अभिशापोंसे परिवारकी रक्षा करो, सौ शरद् ऋतु पर्यन्त (शायु) वर्षसु सद्गति जीवित रहो, वैभव तथा संततिसे समृद्ध रहो, दीर्घायुत्वकी प्राप्ति के लिए यह वधू पहनो। [२]

इसी प्रकार जातकमें संस्कार के अवसरपर पिता अपने पुत्रको आशीर्वाद देते हुए कहता था— 'तू प्रसन्नखण्ड व फरसेके समान दृढ़ एवं बलवान् बन, स्वर्णके समान देदी-पमान व दीर्घजीवी हो। तू यथावर्षमें पुत्ररूपमें उत्पन्न मेरी आत्मा है, अतः तू सौ शरद् ऋतु पर्यन्त जीवित रह। [३]

प्रत्येक संस्कार पर पुरोहित, वयोवृद्ध सज्जन एवं माताएं बहिर्गते इसी प्रकारकी अनेक अर्थोंवाली शुभ कामनाएं करती रहती हैं। जिनके पीछे बड़ी गुप्त मनमें उदात्त भावनाएं जमानेकी धारणाका प्राधान्य स्वयं रूपसे झलकता है।

(६) प्रतीकत्वकी धारणाएं

हिन्दू संस्कारोंमें प्रतीकात्मकी धारणाओंका भी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जिसके पीछे मनोधारणा एवं विश्वास ही अधिकतम नजर आता है। इनका प्रयोजन मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणोंकी प्राप्ति ही रहा था।

जब सामान्यमें यह विश्वास बर कर चुका है कि विविध प्रतीकोंके माध्यमसे इनमें उसीके अनुरूप गुणोंका संचार किया जा सकता है। देव-मूर्ति पूजन भी वही उद्देश्य रखता है, आजकल चित्र पूजन भी। परन्तु दृढताका प्रतीक था इस लिए वह धारणा की जाती थी, कि जो इसपर आंकड़ होगा, उसमें भी उसी प्रकारकी कठोरता एवं दृढता बासकरी है। यह भावना जमी हुई थी। [४] इसी भावनासे परिपूरित होकर उपनयन संस्कारमें मल्लकारी और विवाह संस्कारमें वधूको अपना पैर एक पत्थर पर रखना पड़ता था। इसके मूलमें क्रमशः आचार्य और पति के प्रति दृढ़ भक्ति एवं निष्ठा थी।

ध्रुवतारेकी ओर देखना भी अटक स्नेह मर्वादाका लक्षण था। [५] इसी प्रकार लाजा और चाबल उर्वरता तथा समृद्धिके प्रतीक थे। [६] बड़ी कारण है कि इनका उपयोग अधिकांश संस्कारोंमें किसी न किसी रूपमें व्याप्त है। समज्जन स्नेह और सार्विक प्रेमका प्रतीक था। [७] गुणन नक्षत्र समूह मार्गधान होजानेका निश्चायक समझा जाता था। [८] इसी प्रकार से पाणि ग्रहण संस्कार पत्नीका पूर्ण उत्तरदायित्व पति अपने ऊपर लेनेका माना करता था। [९] सूर्यकी ओर देखना तेजस्विता, सामर्थ्य और वैयक्तिकताके उत्कर्षका सूचक माना जाता रहा था। [१०] इसी प्रकार प्रतीकोंके माध्यमसे कितने ही विश्वास हैं।

ये सहज विश्वास समयके कालक्रमानुसार तथा मानवकी रुचिके अनुरूप बदलते भी गये हैं। विभिन्न जन्मपदोंमें आजकल ये विभिन्न तरीकों एवं प्रतीकोंके माध्यमसे सम्पन्न होते हैं। परन्तु सर्वत्र उन प्रतीकोंके गुणों एवं महत्वोंके अनुरूप लाभ प्राप्ति की सहज मानव धारणा स्वयं रूपसे नजर आती है। जो निरन्तर विकसित हो रही है।

(७) दिशा-निर्देश

दिशाओंका निर्देशन संस्कारोंकी एक महानतम तथा मुख्य विशेषता थी। जो कि पौराणिककालमें जन्मे हुए विशालोपर

[१] शिक्षणयोगिता मार्च ६३ 'आशीर्वाद आवश्यक भी है' से उद्धृत।

[२] जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाह्मणीनामभिक्षिपात्वा। शल्लज्ज जीव शरदः सुवर्णां रविं च पुत्राननुसम्प्यवस्थापु-
ष्मतीदे परिधत्स्व वासः। पा. गृ. सू. १-४-१३

[३] हा. गृ. सू. २।३२ तथा पा. गृ. सू. १।१६। १४

[४] 'आरोहेमसमामममेव स्थिरा भव।' - पा. गृ. सू. १-४-१।

[५] पा. गृ. सू. १।८।९; [६] भा. गृ. सू. १।१०।८; [७] गो. गृ. सू. २।१।१८; [८] पा. गृ. सू. १-११-३;

[९] गो. गृ. सू. २-२-१६; [१०] पा. गृ. सू. १-१०-६

ही आधारित है; एवं विकसित हुई है। इस सहज विश्वास-भरी धारणाके अनुसार विभिन्न दिशाओंमें विभिन्न देवताओंका निवास है।

विभिन्न जनपदोंमें दिशाओंके प्रभावोंके विषयमें तरह तरहकी धारणाएँ हैं। विभिन्न धर्ममतावलम्बी भी इस विषयमें अपनी अपनी धारणाएँ बनाते रहते हैं। फिर भी सामान्यतः कुछ दिशाओंके मनमें यह धारणा घर कर चुकी है कि प्रकाश, उज्जता, जीवन, सुख और श्री प्रदायक दिशा पूर्व है।

इसके विपरीत पश्चिम अन्धकार, शीत एवं मृत्युकी प्रतीक भी मानी जाती है। कहीं कहीं इसे शुभ भी मानते हैं।

पौराणिक मान्यताओंके अनुसार दक्षिण दिशा मृत्युके देवता यमकी दिशा है। अन्त्येष्टि संस्कारके समय पितापर मृतकका सिर दक्षिण दिशाकी ओर ही रखा जाता था और यह सामान्य विश्वास किया जाता था, कि मृतककी आत्मा यमलोककी दिशामें यात्रा करने वर रही है।

इसी प्रकार समस्त मङ्गल संस्कारोंमें, बड़ी तककी संध्या-पूजन आदिमें भी पूर्व दिशामें सुख रखा जाता है। सूर्यकी कृतज्ञता वापन करते हुए उन्हीं अर्घ्य दिया जाता है।

इस प्रकार दिशा-निर्देशकी धारणा मानव मनकी सहज विश्वास परता पर ही आधारित है। जो नई सभ्यतामें धीरे धीरे कुण्ठित भी होती जा रही है।

(८) पूजा सामग्री

संस्कारोंमें विभिन्न देवी देवताओंके षोडशोपचार पूजनमें कई प्रकारकी पूजन सामग्री काममें लाई जाती है। जिनके पीछे देवी देवताओंको प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्तिका उद्देश्य रहा है।

वैदिकयुगके पश्चात् ज्यों ज्यों देशमें अज्ञानता, अशिक्षा एवं अंध विश्वास बढ़ते गए। त्यों त्यों पण्डो-पुरोहितोंने इनके माध्यमसे अपना उल्लू-सीधा करनेके उद्देश्यसे मन्त्र रच दिए और उन्हीं शास्त्र मर्यादाका स्वरूप देकर जनताको इन पर विश्वास करनेको मजबूर किया। धीरे धीरे ये धारणाएँ मानव मनमें काफी प्रचलित जम गईं।

(९) विविधतरंग

इनके अतिरिक्त अभिचार, निवेचात्मक तरंग, फलित ज्योतिष, दक्षिणा, प्रदक्षिणा आदि कई संस्कारोंके विधायक अंग हैं। जिनमें मानवकी सहज श्रद्धा ही अधिक स्पष्ट नजर आती है।

हाईस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये शास्त्रीय योग्यताओंकी मान्यता

मुंबई सरकारने सरकारी और अ-सरकारी हाईस्कूलोंमें शिक्षकोंकी नियुक्तिके लिये स्वाध्यायमंडल, पारडी की तीन साहित्यिक परीक्षाओंको मान्यता दी है। इनकी योग्यता निम्न प्रकार स्वीकृत की गई है—

स्वाध्यायमंडल किल्ला पारडी (जि. सुरत) की साहित्यिक परीक्षाएँ—

साहित्यप्रवीण— एस. एस. सी./मेट्रिक के समान है,

साहित्यरत्न — इण्टर आर्ट्स के समान है, और

साहित्याचार्य— बी. ए. के समान है।

बंबई तथा मध्यप्रदेश सरकारने हमारे संस्कृत प्रचारमें परीक्षाओंको मान्यता देकर जो हमें प्रोत्साहित किया है उसके लिये हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

—परीक्षा-प्रमत्री

महात्मा बुद्ध मांसाहारी न थे

(श्री सत्यामित्र शास्त्री वेदतीर्थ महोपदेशक आ० प्र० सभा उत्तरप्रदेश)

आधुनिक मांस भोजी बौद्धाचार्यों एवं बौद्ध मतवालों सिद्धान्तों का विचार है कि महात्मा बुद्ध मांसाहारी थे किन्तु जो महात्मा दया एवं अहिंसाका अवतार हो उसे इस प्रकार लोखन, बिना किसी आधार पर लगाना ठीक नहीं है। उनके जीवन श्रेयकी आधार शिला ही दयासे प्रारम्भ होती है। एकदिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने उद्यानमें विचार विमग्न बैठे थे कि नभमें उड़ते हुए हंसोंकी पंक्तिमेंसे एक हंस बाणसे विद्ध होकर उनके सम्मुख गिरा और उड़पटाने लगा। दयासे द्रवित होकर राजकुमारने उस हंसको उठा लिया और हीजेके जलसे उसके शरीरका रक्त धोकर वह उसके घावोंमें सावधानीसे पट्टी बांधने लगा। इसी समय उनका लचेरा भाई देवदत्त जो उनसे ईर्ष्या रखता था वहाँ आया और बोला इस पक्षीको मैंने मारा है। मैं इसका स्वामी हूँ इसको मुझे दे दीजिये। सिद्धार्थने पक्षी देनेसे अस्वीकार किया। अतएव परस्पर विवाद होने लगा। जिसका निर्णय न्यायाधीशके निकट पहुँचा। न्यायाधीशने निर्णय दिया कि जिसने उसकी रक्षा की है वही इस पक्षीका स्वामी है। अन्तमें राजकुमार गौतमने उसे प्राण दान दिया। वह उनके जीवनका उज्ज्वल उदाहरण है जिससे सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्धमें अपार दया थी। उन्होंने पञ्चादिमें मांस खोदनेवालोंको तथा हिंसा करनेवालोंको अनार्य कहा है।

श्लोक— न तेन अरियो होति, येन प्राणान् हिंसाति ।
अहिंसा सर्वप्राणानां आरियोतिष्ठ बुधति ॥

किसी प्राणीकी हिंसा करनेवाला आर्य कभी नहीं हो सकता है। प्राणी हिंसाका उद्देश्य ही मांसाहार है। विशेषतः जो योगी होता है वह कभी मांसाहारी नहीं हो सकता है। वर्तमान बौद्धोंका विचार है कि महात्मा बुद्धने जीवनमें एकबार मांसाहार किया था। वह समय उनका अन्तिम काल है। तब वे कुशीनगर पहुँचे तब चुन्दके यहाँ सूकर मत्स्य अर्थात् सुखरका मांस खाये थे। साथ ही अन्य शिष्यों को मांस खानेसे रोका था। वही एक प्रमाण बौद्धोंके पास है। किन्तु सबसे प्रथम यह सोचना चाहिए कि जो जन्मसे

ही मांसाहारी न हो वह क्याकर एक बार मांसाहार कैसे कर सकता है। यह बात सत्य है कि सूकर मत्स्य शकर कन्दको कहते हैं। चूँकि यह जमीनके अन्दर होता है इसे सूकर खाता है। महात्मा बुद्ध अन्तिम समय रुग्ण थे वे ईश्वर विश्वासी इतने थे कि उन्होंने अपनी औषधी कभी नहीं की। आनन्दके कहने पर इस बार औषधी तैयार की गई। जिसको बुद्धने चुन्दके देने पर ग्रहण किया था। उसके ग्रहण करते ही महात्मा बुद्धको अविचार हो गया था। वही उनके मौतका कारण हुआ। सूकर मत्स्य सुखरके मांसको नहीं कहा जाता है। अपितु शकर कन्द जो गोरखपुरके पास कुशीनगरकी ओर होता है उसे कहा जाता है। यह कलंक महात्मा बुद्ध पर मांसाहारी बौद्धोंने लगाया है। मांसाहारी लोगोंने केवल अपने मांस भक्षणार्थे वह प्रपञ्च रचा है। जैसे व्यवहारी दुराचारी लोगोंने भगवान् कृष्ण तथा राम पर लोखन लगाया है। मांसाहारी लोगोंका कहना है कि भगवान् राम शिकार क्यों करते थे। इससे सिद्ध है कि वे भी मांसाहारी थे। किन्तु भगवान् राम हिंसक पशुओं एवं दुष्ट राक्षसोंका शिकार करते थे। वे मांसाहारी न थे उसी प्रकार महात्मा बुद्ध कभी मांसाहारी न थे। प्राणालि पाता वैरमणि सिख पदे समदियामी यह पंचशीलका सिद्धांत सिद्ध करता है कि महात्मा बुद्धने प्रत्येक स्थान पर प्राणि हिंसा एवं तज्जन्य मांसाहारको सर्वदा निषेध किया है किन्तु आजका बौद्ध समाज सुखर, बकरा, मुर्गा, बैल ही नहीं अपितु छिपकली, सर्प, मेढक, चूहा, पाखानेके कीड़े [चोंडा] तकका आहार करता है। उनरूपि वह अपनेको अहिंसाका प्रचारक एवं बुद्धका शिष्य बननेका अभिमान करता है।

मांसाहारको छोड़कर ही बुद्ध शरण गच्छामि का पाठ ठीक होगा। अन्यथा इस प्रकारके व्यवहारसे कभी बौद्ध समाज संसारका पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता है। महात्मा बुद्ध सच्चे योगी एवं अहिंसा दयाके प्रतीक एवं उसके सच्चे स्वरूप थे। वे मांसाहारी न थे।

—नेषक— प्राणजीवन मोतीभाई भगत

